Nguyen Van Nghi
Tran Viet Dzung
Recours Nguyen

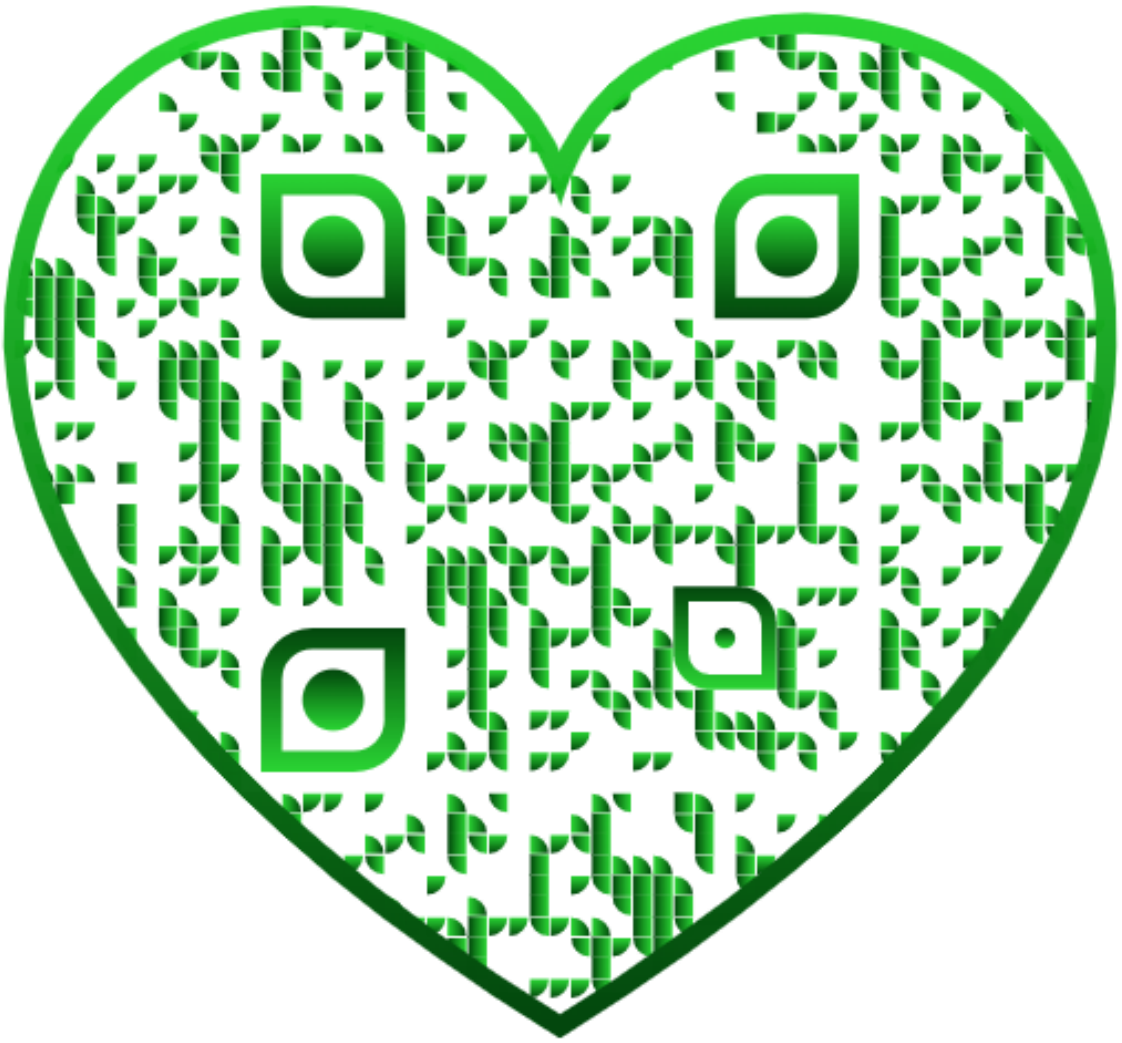
Art et Pratique de l'Acupuncture et de la Moxibustion

Selon Zhen Jiu Da Cheng de Yang Chi Chou

針灸大成

Tome II

Editions N.V.N.



INTRODUCTION

La lecture, l'analyse et l'assimilation des grands ouvrages classiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise reste le primum movens de toute connaissance acupuncturale, dans quelque voie de raisonnement que le médecin choisisse d'appliquer son art : électro-biochimie, réflexothérapie ou tradition pure.

Le Da Cheng est cet ouvrage-clé, sorte de bible où foisonne une masse d'informations sur la tactique puncturale.

Intentionnellement, nous avons voulu présenter une tradition la plus fidèle possible qui ne peut empêcher un certain parfum de passé de se dégager de cette lecture. Mais les touches de réactualisation sont fort nombreuses et mettent ce texte largement à la portée de tous ceux qui se donnent la peine de s'y plonger sans être rebuté par les anecdotes naïves, les archaïsmes fréquents et les symptômes bizarres.

Notre travail personnel, outre la traduction extrêmememnt délicate, a été également de clarifier et de classifier les textes présentés initialement sous forme de chansons en fournissant une nouvelle mise en pages (paragraphes, titres et sous-titres).

C'est donc une assise extraordinaire à laquelle tout ouvrage sérieux contemporain se réfère. En effet, c'est se leurrer que de ne pas s'y reposer alors que toutes notions élémentaires acupuncturales (points, méridiens...) en sont issues.

Nous remercions tous nos confrères et amis pour les encouragements qu'ils nous ont prodigués au cours de l'élaboration de ce tome II.

Le tome I a connu un succès auquel on s'attendait. Le tome II est encore plus riche d'enseignements capitaux ; il comprend les livres IV, V et VI de Da Cheng.

Marseille, décembre 1984.

LIVRE IV

Le livre IV comporte 17 énoncés :

72 - Mesure en « pouces » des différentes régions corporelles.
73 - Points de la région dorso-lombaire et de la région thoraco-abdominale.
74 - Méthode de repérage des points en « pouces ».
75 - Les « 9 aiguilles de Ling Shu ».
76 - Tonification/Dispersion selon le Nei King *(Neijing)*
77 - Tonification/Dispersion selon le Nan King *(Nanjing)*.
78 - Tonification/Dispersion selon le Shen Ying Jing.
79 - Tonification/Dispersion selon le Nan Feng Li Shi.
80 - Tonification/Dispersion selon le maître Gao de la cité Siming.
81 - Tonification/Dispersion selon la famille Yang de la cité Sanqu.
82 - Chiffres de production/transformation.
83 - Questions sur les problèmes des King/Lo *(Jingluo)* et de « Rencontre/Poursuite ».
84 - Points interdits à la puncture.
85 - Points interdits à la moxibustion.
86 - Tableau des « 9 palais du Tae I » (Grand-Un).
87 - Mouvements du Tae I (Grand-Un).
88 - Méthode de détermination des régions corporelles interdites (à la puncture) selon l'âge et le jour.

ENONCE 72

MESURE EN « POUCES »
DES DIFFERENTES REGIONS CORPORELLES

1 - Région antérieure du corps

- Du méat auriculaire à l'autre : 1 pied, 3 pouces.
- Distance entre les 2 pommettes : 5 pouces.
- Du pharynx au *Quepen* (12 E) : 4 pouces.
- Du *Guepen* (12 E) au *Jinwei* (15 VC) : 9 pouces.
- Diamètre thoracique : 4 pieds, 5 pouces.
- Distance entre les 2 mamelons : 9 pouces.
- Du *Jinwei* (15 VC) au *Tianshu* (25 E) : 8 pouces.
- Du *Tianshu* (25 E) au bord supérieur du pubis : 6,5 pouces.
- Longueur de l'os du pubis : 6,5 pouces.
- Du pubis au bord supérieur de l'aile iliaque à la protubérance interne de l'os iliaque : 3,5 pouces.
- De la fausse-côte à l'articulation coxo-fémorale : 6 pouces.
- De l'articulation coxo-fémorale au genou : 1 pied, 6 pouces.
- De la malléole interne à la plante du pied : 3 pouces.
- Longueur de la plante du pied : 1 pied, 2 pouces.
- Largeur de la plante du pied : 4,5 pouces (fig. 1).

La taille varie selon l'individu. Chez le sujet de grande taille, le « pouce » est long ; chez le sujet de petite taille, le « pouce » est court. Vieux ou jeunes ont tous cette unité de mesure.

2 - Région postérieure du corps

- Distance entre 2 mastoïdes : 9 pouces.
- De la base antérieure (frontale) à la base postérieure (occipitale) du cuir chevelu : 12 pouces.

- De la base postérieure du cuir chevelu au *Dazhui* (14 VG) : 2,5 pouces.
- Du *Dazhui* (14 VG) au coccyx (21 vertèbres) : 3 pieds.
- Tour de taille : 4 pieds, 2 pouces.
- Du coude au poignet : 1 pied, 2,5 pouces.
- Du poignet à l'articulation métacarpo-phalangienne du majeur : 4 pouces.
- De l'articulation métacarpo-phalangienne du majeur à l'extrémité du doigt : 4,5 pouces.
- Du creux poplité au bord supérieur du talon : 1 pied, 5 pouces.
- Du genou à la malléole externe : 1 pied, 6 pouces.
- Du bord supérieur du calcanéum à la plante du pied : 3 pouces (fig. 2).

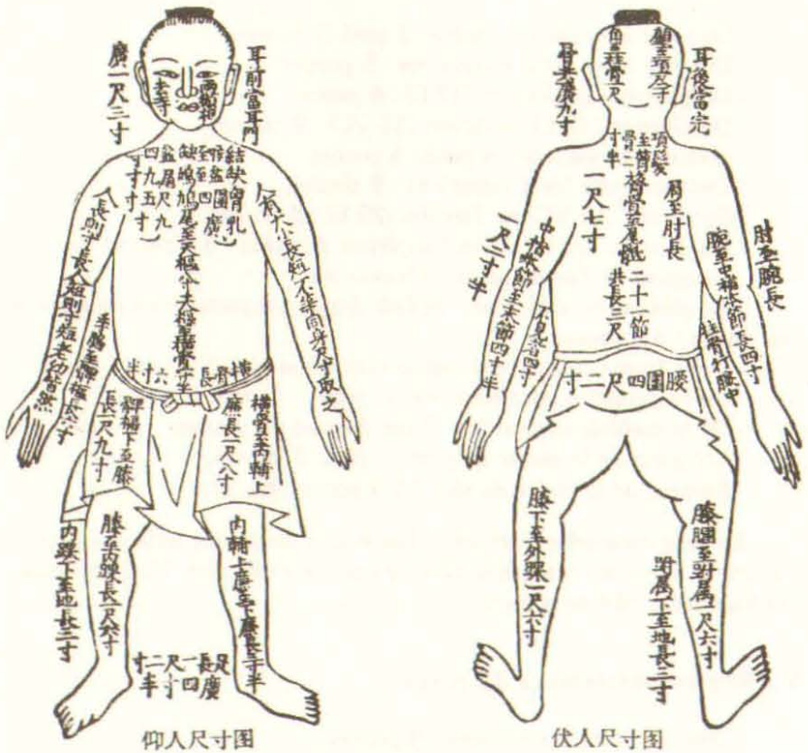


Fig. 1 et 2 :
Mesure en « pouces » de la région antérieure et postérieure du corps.

ENONCE 73

POINTS DE LA REGION DORSO-LOMBAIRE ET DE LA REGION THORACO-ABDOMINALE

1 - Points de la région dorso-lombaire

Dazhui (Ta Toui - 14 VG)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Jueyinshu (Tsiue Inn Iu - 14 V)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Dushu (Tou Mo Iu - 16 V)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Danshu (Tann Iu - 19 V)
Pishu (Pi Iu - 20 V)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Weishu (Oé Iu - 21 V)
Sanjiaoshu (San Jiao Iu - 22 V)
Qihaishu (Tsri Hae Iu - 24 V)
Dachangshu (Ta Tcharng Iu - 25 V)
Guanyuanshu (Koann Iuann Iu - 26 V)
Xiaochangshu (Siao Tchrang Iu - 27 V)
Pangguanshu (Prang Koang Iu - 28 V)
Zhonglushu (Trong Lu Iu - 29 V)
Baihuanshu (Pa Oann Iu - 30 V)
Shangliao (Chang Liou - 31 V)
Ciliao (Tseu Liou - 32 V)
Zhongliao (Tchong Liou - 33 V)
Xialiao (Cha Liou - 34 V)
Gaohuang (Kao Roang - 43 V)
Seu Hua (Tu Hoa : 4 fleurs : 2 gheshu (17 V) et 2 Danshu (19 V).
Yaoshu (Iao Iu - 2 VG)
Mingmen (Ming Menn - 4 VC) etc...

2 - Points de la région thoraco-abdominale

Tiangu (Tienn Tou - 22 VC)
Xuanji (Siann Ki - 21 VC)
Huagai (Rao Rae - 20 VC)
Zigong (Tseu Kong - 19 VC)
Yutang (Iou Trang - 18 VC)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)

Zhongting (Tchong Ting - 16 VC)
Jinwei (Tsiuou mi - 15 VC)
Juqué (Tu Choe - 14 VC)
Shangwan (Chang Iuenn - 13 VC)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Jianli (Tsienn Li - 11 VC)
Xiawan (Cha Iuenn - 10 VC)
Shufen (Xhoe Fenn - 9 VC)
Shenjue (Chenn Tcheu - 8 VC)
Yinjiao (Inn Tsiao - 7 VC)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Shimen (Ché Menn - 5 VC)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Zhongji (Tchong Tsi - 3 VC)
Qugu (Kou Kou - 2 VC)
Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Qimen (Tchimen - 14 F)
Zhangmen (Tchang Menn - 13 F) etc...

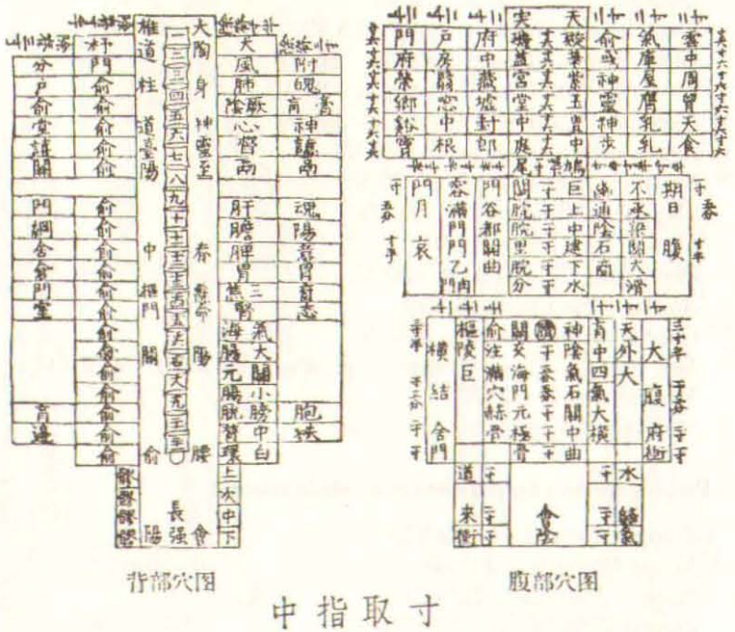


Fig. 3 :
Points de la région dorso-lombaire et de la région thoraco-abodminale

ENONCE 74

METHODES DE REPERAGE DES POINTS EN « POUCES »

1 - Région crânienne

On divise la distance de la base du cuir chevelu frontal à la base du cuir chevelu occipital en 12 pouces. Dans le cas où la base du cuir chevelu frontal est trop dégagé, on la repère à 3 pouces au-dessus des sourcils ; si la base du cuir chevelu occipital n'est pas dégagé, on la repère à 3 pouces au-dessus du *Dazhui* (14 VG). Si les bases frontales et occipitales du cuir chevelu sont mal limitées, on prend comme mesure une longueur de 18 pouces.

(Note : *le terme « pouce » dans ce paragraphe désigne la distance qui sépare les deux commissures de l'œil).*

Les points situés sur le crâne sont repérés de cette façon :

- La distance qui sépare le *Shenting* (24 VG) du *Quchai* (4 V), le *Quchai* (4 V) du *Benshen* (13 VB), le *Benshen* (13 VB) du *Touwei* (8 E)... est de 1,5 pouce.

La distance qui sépare le *Shenting* (24 VG) du *Touwei* (8 E) est donc de 4,5 pouces.

2 - Région dorso-lombaire

Du point *Dazhui* (14 VG) à la pointe du coccyx, on compte 21 vertèbres sur une longueur de 3 mètres (chinoises), d'où l'expression *« corps de 3 mètres »*.

Les 7 premières vertèbres ont chacune 1,41 pouce d'épaisseur, soit au total 9,87 pouces.

Le tronçon médian comprend aussi 7 vertèbres ayant chacune 1,61 pouce d'épaisseur, soit au total 11,27 pouces.

Les 7 dernières vertèbres mesurent chacune 1,26 pouce de longueur, soit au total 8,82 pouces.

Le 1er alignement des points se situe à 1,5 pouce de la colonne vertébrale. La distance qui sépare les deux alignements bilatéraux est de : 3 pouces + 1 pouce (largeur de la colonne vertébrale) = 4 pouces.

Le 2e alignement des points se situe à 3 pouces de la colonne vertébrale. La distance qui sépare les deux alignements bilatéraux est de : 6 pouces + 1 pouce (largeur de la colonne vertébrale) = 7 pouces.

3 - Région thoraco-abdominale

Le repèrage des points de la région thoraco-abdominale est basé sur la distance séparant les 2 pointes mammaires que l'on divise en 8 pouces.

Les points placés horizontalement dans cette région sont repérés suivant la méthode ci-dessus ; mais pour ceux placés en longueur, on a recours à la méthode basée sur la distance située entre le xyphoïde et l'ombilic que l'on divise en 8 pouces. En cas d'absence du xyphoïde, on prend la distance située entre la tête du sternum et l'ombilic que l'on divise en 9 pouces.

La distance séparant l'ombilic du pubis est divisée en 5 pouces.

Du *Tiantu* (22 VC) au point *Shanzhong* (17 VC), diviser en 8 pouces ; à 1,6 pouce au-dessous du *Shanzhong* (17 VC) se trouve le point *Zhongting* (16 VC). Par conséquent, la distance qui sépare le *Tiantu* (22 VC) du *Zhongting* (16 VC) est de 9,6 pouces.

4 - Région des membres

Les points situés aux membres et au dos sont repérés en fonction de la longueur entre les plis de la 2e phalange du majeur *(Fig. 2)*.

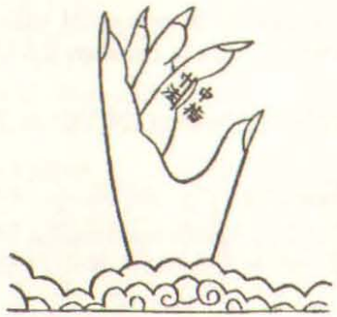


Fig. 4 :
Mesure en « pouce ».

ENONCE 75

LES « 9 AIGUILLES » DE LING SHU

I - SIGNIFICATION DES « 9 AIGUILLES »

Selon Khi Pa :

« Les savants d'autrefois utilisaient les chiffres du Ciel et de la Terre, de 1 à 9, pour répondre aux 9 champs (de rizière) ; 9 × 9 = 81 pour concorder avec le chiffre de la loi Huang Zhong [1]. De la même manière, les aiguilles répondent également au chiffre 9. Pourquoi ? »

(1) Loi musicale. Textuellement : Cloche jaune.

1 - Le chiffre 1 représente le Ciel et le Ciel est Yang. Au niveau des 5 organes, les Poumons répondent au Ciel et sont considérés comme « organes-protecteurs » des 5 organes et des 6 entrailles. La peau en relation avec le Poumon est donc le Yang de l'homme. De ce fait, a été créé un type d'aiguille au manche épais et à l'extrémité effilée pour éviter une pénétration cutanée profonde et par conséquent une fuite énergétique.

2 - Le chiffre 2 représente la Terre et la Terre est Inn. Chez l'homme, il répond à la chair (derme). Ainsi, a été créé un type d'aiguille au corps cylindrique et à l'extrémité ronde pour éviter de blesser la partie charnue dont la conséquence est un tarissement de l'énergie.

3 - Le chiffre 3 représente l'Homme, et l'Homme naît et croît grâce au système sanguin. Ainsi, a été créé un type d'aiguille caractérisée par un manche épais et une extrémité arrondie et pointue, permettant d'atteindre les parois de l'artère sans y provoquer une dépression trop importante afin que seule puisse être extraite l'énergie perverse.

4 - Le chiffre 4 représente les Saisons. Les 8 types de Vent, une fois à l'intérieur des King Lo, provoquent la maladie difficile à traiter. Ainsi, a été créé un type d'aiguille au corps cylindrique et à l'extrémité pointue, permettant de disperser la Chaleur et de faire saigner pour éliminer les maladies chroniques.

5 - Le chiffre 5 représente la Musique ; la Musique répond à l'hiver et à l'été divisés en « Tsé-Wou » [*]. Le Inn et le Yang se distinguent, le Froid et la Chaleur se confrontent. Ces deux énergies amalgamées provoquent l'inflammation (furonculose). Ainsi, a été créé un type d'aiguille dont l'extrémité ressemble à une lame d'épée permettant d'évacuer les abcès.

6 - Le chiffre 6 représente les Lois (lois musicales). Ces lois visent à harmoniser le Inn et le Yang des 4 Saisons s'unissant aux 12 King Mo... L'énergie perverse en attaquant les King Lo provoque le « Bi grave ». Ainsi, a été créé un type d'aiguille dont l'extrémité est aussi fine que le poil du renard, à la fois arrondie et pointue et le manche un peu gros afin d'extraire l'énergie perverse endémique.

7 - Le chiffre 7 représente les Etoiles, et les Etoiles répondent aux 7 orifices de l'homme. L'énergie perverse en pénétrant dans les méridiens provoque le « Bi douloureux » (algoparesthésie). Ainsi, a été créé un type d'aiguille dont la pointe est comparée à l'aiguillon de moustique, permettant de ponctuer avec souplesse et de laisser longtemps l'aiguille à demeure dans le but d'attirer l'énergie essentielle et de disperser l'énergie perverse. On note, pour cette raison, un prurit au moment du retrait de l'aiguille.

8 - Le chiffre 8 représente le Vent, et le Vent répond au cou, à la nuque et aux « 8 articulations ». Les 8 types de vent affectent l'homme en s'infiltrant

(*) Tsé-Wou : Minuit-Midi.

dans les os et les différentes parties profondes du corps, provoquant le « Bi profond ». Ainsi, a été créé un type d'aiguille dont le corps est long et l'extrémité pointue pour permettre d'extraire les énergies perverses localisées en profondeur.

9 - Le chiffre 9 représente les Champs, et les Champs répondent aux articulations et la peau chez l'homme. L'énergie perverse se répand dans tout le corps, tels l'Eau et le Vent, et ne peut pas traverser les grosses articulations. Ainsi, a été créé un type d'aiguille dont la forme est semblable à un bâton, avec l'extrémité fine et arrondie pour extraire l'énergie perverse stagnante au niveau des articulations.

Bref, le « 1 » est le chiffre du Ciel, le « 2 », le chiffre de la Terre, le « 3 » le chiffre de l'Homme, le « 4 » le chiffre des Saisons, le « 5 » le chiffre de la Musique, le « 6 » le chiffre des Lois, le « 7 » le chiffre des Etoiles, le « 8 » le chiffre du Vent et le « 9 » le chiffre des Champs. Le corps humain répond à ces chiffres et à ces composantes de l'Univers, d'où création des « *9 Aiguilles* » destinées à la puncture des 9 parties du corps.

En effet :

- la peau de l'homme répond au Ciel
- la chair de l'homme répond à la Terre.
- les vaisseaux (énergético-sanguins) de l'homme répondent à l'Homme.
- les muscles et tendons de l'homme répondent aux Saisons.
- la voix de l'homme répond aux notes de Musique.
- le Inn et le Yang chez l'homme s'unissant à l'énergie répondent aux Lois.
- la dentition, la face, les yeux de l'homme répondent aux Etoiles.
- l'« Entrée/Sortie » de l'énergie de l'organisme répond au Vent.
- les « 9 orifices » et les 360 Lo de l'homme répondent aux Champs.

De ce fait :

- le 1 répond à la puncture de la peau.
- le 2 répond à la puncture de la chair.
- le 3 répond à la puncture des vaisseaux.
- le 4 répond à la puncture des 5 organes et les muscles.
- le 5 répond à la puncture des os.
- le 6 répond à la puncture en vue d'harmoniser le Inn et le Yang.
- le 7 répond à la puncture en vue de régulariser le Tinh (quintessence énergétique, correspondant aux Etoiles.)
- le 8 répond à la puncture en vue d'éliminer le Vent.
- le 9 répond à la puncture en vue de désobstruer les 360 articulations énergétiques...

C'est ainsi qu'on parle de l'existence « des lieux dominants ».

1. Les 9 types d'aiguille

Hoang Ti :

« La longueur de l'aiguille est-elle déterminée ? ».

Khi Pa :

1 - « L'aiguille du type « Shan » (aplatie) *ressemble à un turban : manche épais, extrémité pointue sur une demi-distance, longueur de 1,6 pouce.*

2 - L'aiguille de type « Yuan » (arrondie) *ressemble au grain du kapotier : corps cylindrique, extrémité ovoïde et pointue, longueur de 1,6 pouce.*

3 - L'aiguille du type « Di » (pointue) *ressemble au grain d'avoine pointu, longueur de 3,5 pouces.*

4 - L'aiguille du type « Feng » (tranchante) *ressemble au Kapock : corps cylindrique, extémité pointue à 3 facettes, longueur de 1,6 pouce.*

5 - L'aiguille du type « Pi » (effilée) *ressemble à une épée ; extrémité effilée comme un lame, largeur de 2,5 distances, longueur de 4 pouces.*

6 - L'aiguille du type « Li » (longue et effilée) *ressemble au poil de renard, arrondi et pointu, extrémité légèrement grosse, corps petit. Selon certaine thèse, la partie médiane est légèrement élargie, longueur de 1,6 pouce.*

7 - L'aiguille du type « Hao » (dur et solide) *ressemble à un long poil : extrémité pointue comparable à l'aiguillon d'un moustique, longueur de 3,6 pouces.*

8 - L'aiguille du type « Chang » (longue) *ressemble au letchi : extrémité tranchante et fine, longueur de 7 pouces.*

9 - L'aiguille du type « Da » (ou « Feng » : saillie, protubérance*) ressemble à la pointe d'une lance : corps cylindrique semblable à un bâton, longueur de 4 pouces.*

... Telles sont les modèles de différentes longueurs. »

2. Méthode de fabrication des aiguilles

a - Nature du métal

Selon Ben Cao :

« Le métal du mors d'un cheval n'est pas toxique ».

Et Re Hua Zi ajoute :

« Le fer vieilli est très adapté à la fabrication des aiguilles des médecins ».

Enfin Ben Cao précise :

« L'acier n'est pas toxique. Ainsi, on utilise le mors du cheval pour fabriquer les aiguilles d'acupuncture ; le cheval correspondant au « Wou » (*) (VIIe branche terrestre), au « Feu qui détruit le Métal » et en neutralise les effets toxiques.

Jadis, on les appelait « aiguilles d'or » pour souligner leur caractère précieux.

Le mot « Métal » englobe le cuivre, le fer, l'or, l'argent..

Les aiguilles en or sont de grand prix ».

1 - Aiguille du type *Shan* (aplatie) :
- Utilisée dans le traitement des dermatoses et des maladies fébriles.

2 - Aiguille du type *Yuan* (arrondie) :
- Utilisée dans les affections musculaires.

3 - Aiguille du type *Di* (pointue) :
- Utilisée dans le vide de l'énergie.

4 - Aiguille du type *Feng* (tranchante) :
- Utilisée dans les maladies chroniques.

5 - Aiguille du type *Pi* (effilée) :
- Utilisée dans le traitement des abcès.

6 - Aiguille du type *Li* (très effilée) :
- Utilisée dans le traitement des rhumatismes *(Pei)* en pleine évolution.

7 - Aiguille du type *Hao* (longue et effilée) :
- Utilisée dans le traitement des « Pei » à prédominance « Froid » (« Pei » douloureux).

8 - Aiguille du type *Chang* (longue) :
- Utilisée dans le traitement des « Pei » localisés au rachis.

9 - Aiguille du type *Da* ou *Feng* (saillie) :
- Utilisée dans le traitement des anthrax d'étiologie « Vent ».

Fig. 5 : Figures des 9 types d'aiguilles

b - Fabrication

D'abord chauffer au rouge les fils de fer, puis les couper en fragments de longueur variable, de 2, 3, 3,5 pouces... Les induire de *Secretio Bufonis*, puis les réchauffer au feu sans les rougir. Renouveler cette opération 3 fois. A la 3e fois, le fragment encore chaud est planté profondément dans un morceau de viande (viande aromatisée) que l'on plonge dans un récipient contenant 3 bols de décoction (voir formule magistrale ci-dessous) bien bouillie. Ensuite, sortir le morceau de viande portant l'aiguille et le mettre dans de l'eau froide. Retirer l'aiguille lorsque le morceau de viande est totalement refroidi, puis la planter dans l'argile (textuellement « dans la terre rouge ») une centaine de fois jusqu'à ce que le corps de l'aiguille devienne bien brillant ce qui dénote l'élimination du feu toxique. Puis entourer le manche avec du fil de cuivre ; l'extrémité doit être bien aiguisée et non laissée mousse.

c - Formule magistrale de la décoction sus-citée

Moschus	1,85 gr
Chalcanthitum	3,77 gr
Herba Dendrodi	3,77 gr
Rhizoma Angelicae Sinensis	10,00 gr
Squama Manitis	10,00 gr
Cinnabanis	10,00 gr
Myrrha	10,00 gr
Radix Glycyrrhizae	18,50 gr
Radix Curcumae	10,00 gr
Herba Asari cum radice	10,00 gr
Magnetitum	37,77 gr
Rhizoma Ligustici wallichii	10,00 gr

(Note : Le *Magnetitum* a la propriété de conduire l'imprégnation de l'énergie et de la saveur des autres produits dans le métal).

(*) Wou = Cheval.

d - Autres méthodes :

Mettre les aiguilles dans un récipient de faïence contenant de l'eau et les médicaments suivants :

Aconitum carmichaeli	40 gr
Semen Crotonis	40 gr
Sulfur	20 gr
Herba Ephedra	20 gr
Semen Momordicae	10 grains
Fructus Mune	10 fruits

- les laisser à ébullition une journée
- Sortir les aiguilles et les rincer
- De nouveau, les introduire dans un récipient contenant de l'eau et des médicaments antalgiques tels que :

Mirrha	
Matix	āā 18,8 gr
Radix Angelicae sinensis	
Ophicalcitum	

- Les mettre à ébullition une journée encore
- Ressortir les aiguilles, les laver avec l'eau de févier et les planter dans un morceau de viande de chien
- Les bouillir de nouveau pendant une journée avant de les retirer et de les aiguiser contre du sable jusqu'à ce qu'elles luisent
- Les modeler pour qu'elles soient bien droites
- Les enduire d'huile de pin pour empêcher la rouille
- Il est préférable qu'elles soient tenues à la température ambiante (textuellement, à la chaleur du corps).

3. Température de l'aiguille lors de l'usage

a - Aiguille à température du corps

Selon le So Ouenn Zi Tsienn :

« Avant la puncture par l'aiguille du type « Yuan Li » (N° 6) et l'aiguille du type « Chang » (N° 8), on les maintient dans la bouche ».

Puis le même ouvrage précise :

« Il est préférable de garder contre le corps l'aiguille du type « Hao » (N° 7) pour la réchauffer avant la puncture ».

COMMENTAIRES

- D'après Yang Chi Chou, *« le fait de réchauffer l'aiguille par la bouche et le corps vise à chauffer l'énergie pour faciliter la circulation lors de l'atteinte du méridien par l'aiguille. De nos jours, les médecins trempent les aiguilles dans de l'eau bouillie ou dans l'alcool dans le même but ».*

- Puis il ajoute : *« Il existe une légère différence entre le réchauffement par la bouche ou par le corps. Par la bouche, seule l'extrémité de l'aiguille est réchauffée, mais pas le manche qui reste froid ; le réchauffement par le corps qui agit sur toute l'aiguille est préférable ».*

- De nos jours, il est, bien entendu, fortement déconseillé de chauffer l'aiguille par la bouche ou par le corps (N.V.N.).

b - Aiguille chauffée au rouge

L'aiguille chauffée au rouge du type « Feng » (N° 9) est une aiguille trempée dans l'huile de sésame et brûlée à la lampe jusqu'à devenir tout à fait rouge pour être bien efficace. Si elle ne devient pas rouge, non seulement aucune guérison n'est obtenue, mais son action peut être néfaste.

En chauffant l'aiguille, orienter sa tête en bas afin d'éviter le risque de brûlure. Il est conseillé de faire chauffer par une tierce personne. Pour éviter la brûlure, le médecin ne tiendra l'aiguille que lors de la puncture. Avant de puncturer, repérer le point avec l'encre pour ne pas piquer à côté.

L'aiguille chauffée au rouge est très difficile à manier ; il faut avoir l'esprit et la volonté solides tel un général au combat pour pouvoir la manipuler correctement. D'abord, avec le doigt gauche, presser le point concerné et avec la main droite, manipuler l'aiguille. Eviter de puncturer trop profondément au risque de léser les King Lo, ni trop superficiellement au risque de non guérison. Il faut savoir puncturer à juste profondeur.

D'une façon générale, avant d'employer l'aiguille chauffée à haute température, il faut rassurer le patient. Comparativement à la moxibustion, la douleur occasionnée par l'aiguille chauffée au rouge disparaît rapidement. En pratique, à peine l'aiguille est-elle enfoncée qu'on doit la retirer immédiatement, puis obturer le point d'impact avec le doigt dès son retrait pour arrêter la douleur.

L'aiguille chauffée au rouge peut être appliquée sur tout le corps, excepté à la face. Il est déconseillé de s'en servir dans les cas de faiblesse des membres inférieurs, sinon elle est cause d'inflammation et de douleurs.

Pour la furonculose et les abcès profonds, puncturer là où l'on sent une fluctuation sous le doigt. Si l'abcès est entouré d'un halo inflammatoire, repérer les limites et implanter 3 aiguilles qui le circonscrivent et une autre au centre pour évacuer le pus. D'une manière générale, on comprime la zone périphérique pour accumuler le pus vers le centre en vue de faciliter l'évacuation. Dans le cas d'une importante poche pyogène, on recommande de se mettre sur le côté lors du retrait de l'aiguille pour éviter le jet de pus.

c - Aiguille chauffée au moxa

Selon Wang Jie Shai de l'époque Ming :

« Récemment, certains praticiens pratiquent la méthode de « l'aiguille chauffée » qui nous vient de jadis du pays « Chu » et qui consiste à :

- fabriquer des petits éléments plats et arrondis avec la poudre de « Angélica dahurica ».

- fixer un de ces éléments sur le manche de l'aiguille.

- faire brûler de la poudre de l'armoise sur l'élément « Angélica » après l'implantation de l'aiguille. En général, c'est très efficace ».

Mais d'après la théorie antique :

« Si l'on emploie l'acupuncture, on évite la moxibustion ; si on emploie la moxibustion, on évite l'acupuncture. »

A notre époque, on pratique simultanément l'acupuncture et la moxibustion ; c'est devenu une méthode habituelle réservée spécialement aux habitants de la campagne chez lesquels les King Lo sont facilement perturbés par le Vent et le Froid.

Quant à l'aiguille chauffée à l'armoise, elle sert uniquement à désobstruer l'énergie et n'est pas d'une grande efficacité pour les troubles du sang. Les méthodes acupuncturales du temps jadis sont très efficaces, il est dommage qu'elles ne soient pas diffusées.

Si l'on n'est pas traité par un bon acupuncteur, l'acupuncture peut être immédiatement dangereuse. Par contre, la moxibustion, méthode facile, est utile sans être néfaste ; il est donc conseillé de l'utiliser. De nos jours, les méthodes combinant simultanément l'acupuncture et la moxibustion sont sans danger.

4. Méthode d'extraction des aiguilles cassées

La méthode d'extraction des aiguilles cassées consiste à ouvrir le point d'impact avec les produits ci-dessous :

1 - Du magnetitum

2 - De la poudre de dents d'éléphant avec de l'eau.

3 - Du papier imbibé d'huile d'une roue. A changer 2 ou 3 fois par jour.

4 - De la poudre calcinée de 4 ou 5 plumes de corbeau malaxée avec du vinaigre que l'on étale sur du papier.

5 - De la poudre des « 6 Huang » (*) malaxée dans de l'eau. Dès l'application, il faut couvrir le tout avec du papier de fleur. Au bout d'un instant, une sensation de prurit se fera sentir et l'on pourra retirer facilement l'aiguille cassée.

6 - De 2 Semens Armeniacae broyés et mélangés de graisse. L'aiguille cassée sortira d'elle-même.

Si les King Lo sont traumatisés avec écoulement de sang et de pus, utiliser les comprimés composés de poudres de :

Radix Astragali
Radix Angelicae sinensis
Cortex Cinnamomi
Radix Saussurae
Matix
Lignum
Aquilariae

mélangés avec de la farine de haricots verts. En prendre 10 en une seule prise avec de l'eau chaude.

REMARQUES :

(*) Les « 6 Huang » sont :
- Cortex Phellodendri
- Radix Scutellariae
- Rhizoma Dioscorea bulbiferae
- Radix Astragali
- Rhizoma Coptidis
- Rhizoma Polygomali.

• Toutes ces plantes médicinales sont citées dans « La Pharmacologie de la Médecine Orientale » - (Edition 1981 - NVN).

ENONCE 76

TONIFICATION/DISPERSION SELON LE NEI KING *(Neijing)*

Hoang Ti interroge :

« J'ai entendu dire que la méthode acupuncturale consiste à disperser la plénitude et à tonifier le vide. Voulez-vous m'en parler ? »

Khi Pa répond :

Toute pathologie se déclenche à partir d'un état de vide ou de plénitude. C'est ainsi qu'existe la méthode de tonification et de dispersion.

Disperser le vide et tonifier la plénitude, c'est disséminer l'énergie mentale, favoriser les méfaits de l'énergie perverse, créer la mutilation de l'énergie essentielle ; c'est être un mauvais médecin pouvant provoquer un désastre irréparable.

Tonifier le vide et disperser la plénitude, c'est récupérer l'énergie mentale, obturer le point d'impact dès l'ablation de l'aiguille ; c'est être un bon médecin.

La manipulation de l'aiguille consiste :

- à *aller à la poursuite* pour aider et *aller à la rencontre* pour ravir.
- à rendre plein *le vide de l'énergie du corps* et à rendre vide *la plénitude* de l'énergie perverse.
- à retirer lentement l'aiguille et à obturer rapidement le point d'impact pour *vider le plein*.

La plénitude et le vide sont comme la *possession* et la *privation* ; l'arrivée anticipée ou tardive de l'énergie sont comme la *persistance* ou *l'abandon* (voir explication plus loin).

Le caractère de vide et de plénitude n'est pas très bien défini tels le gain et la perte. Il faut bien examiner le « nœud » et la « cheville » de l'état de vide et de plénitude pour rendre efficace l'emploi des « 9 aiguilles ».

1. Tonification et dispersion

La tonificaiton et la dispersion sont réalisées selon la manière de manipuler l'aiguille.

a - Pour **disperser,** il faut implanter l'aiguille suivant la méthode dite d'*« aller à la rencontre »* et la retirer immédiatement pour faire sortir de l'énergie. Mais avant la pose de l'aiguille, il faut employer la technique dite d'*« attraction de la chaleur »* qui consiste à masser fortement le point d'impact en vue d'écarter l'énergie Yang pour que seule l'énergie perverse soit éliminée lors de l'ablation de l'aiguille. Agir ainsi, c'est empêcher la désintégration du point d'impact et la fuite de l'énergie du corps.

b - Pour **tonifier,** il faut *« aller à la poursuite »*. L'art de cette technique consiste à réaliser des actes bien codifiés, tels déterminer le moment décisif de départ ou d'arrivée, effectuer un mouvement de pose à la manière d'une mouche ou moustique, respecter le mouvement d'arrêt consacré au retour, saisir le mouvement d'esquisse comparée à la rupture d'une feuille... exécuter des mouvements de droite à gauche pour interrompre la circulation de l'énergie et obturer immédiatement le point d'impact dès l'ablation de l'aiguille pour prolonger une plénitude de « l'énergie centrale » (Zhong Qi). Agir ainsi, c'est empêcher la formation d'une éventuelle stagnation sanguine ou provoquer son élimination immédiate. Répéter la puncture jusqu'à l'arrivée de l'énergie.

2. Cinq commandements de l'acupuncture

L'acupuncture comporte 5 commandements qui doivent être connus de tous les médecins :

- Traiter le mental
- Entretenir l'énergie essentielle
- Connaître les produits toxiques
- Savoir fabriquer les aiguilles de différentes tailles
- Savoir diagnostiquer l'état énergético-sanguin des 5 organes.

Ces 5 commandements une fois établis, il est nécessaire d'apprécier les priorités dans les mouvements des doigts imprimés à l'aiguille. De nos jours, période de laisser-aller, on pratique l'acupuncture en sachant seulement *« rendre plein ce qui est vide et rendre vide ce qui est plein... »*. Mais *« savoir imiter le Ciel et la Terre pour agir au moment opportun aussi vite que l'écho et l'ombre... »* est une méthode ni diabolique, ni géniale qui, pourtant, reste négligée jusqu'à nos jours. C'est une méthode incomparable pouvant provoquer *« un mouvement d'aller et un mouvement de retour »* de l'énergie.

Hoang Ti :

« Voulez-vous me parler de cette méthode ? »

Khi Pa :

La vérité de l'acupuncture réside dans l'examen du mental, des 5 organes et des « 9 lieux »... avant l'utilisation des aiguilles. Dès lors, sans se préoccuper des problèmes de l'extérieur, qu'ils soient bon ou mauvais, le médecin connaît l'état sanguino-énergétique du malade comme sa propre main, et la puncture peut s'opérer.

Les patients diffèrent selon leur état de vide et de plénitude. Il ne faut pas les puncturer en présence des *« 5 signes de vide »*. Dans ces cas :

- La puncture doit être rapide et précise.
- Il faut observer un moment de calme pour « écouter » la sensation au bout de l'aiguille qui est très subtile et merveilleuse.
- Avant la puncture, il faut prendre des attitudes d'un archer tendant son arc pour viser.
- Lors de la puncture, opérer comme lorsqu'on lâche la flèche (définition de rapidité).
- Quand on puncture des états de vide, il faut laisser l'aiguille à demeure pour attendre la plénitude ; quand on puncture des états de plénitude, il faut laisser l'aiguille à demeure pour attendre le vide.
- Quand l'énergie du méridien survient, il faut la maintenir pour éviter une fuite énergétique.

- La profondeur d'implantation de l'aiguille dépend de soi. La distance en profondeur importe peu, l'essentiel est d'agir comme on le ferait au bord d'un précipice ou comme si on tenait en respect un tigre (définition de prudence).

- L'esprit du médecin ne doit pas être perturbé par des phénomènes extérieurs ; il se doit d'être en permanence concentré sur le point d'impact de la puncture.

Le « nœud » et la « cheville » de la petite aiguille est une notion facile à disserter, mais difficile à pratiquer. Le mauvais médecin s'attache à la *forme* ; le bon médecin à l'*essence de l'être*. Il est merveilleux que cela puisse lui permettre de connaître l'*invité* à l'instant de son arrivée devant la *porte* (voir explication plus loin).

• Tant que le diagnostic n'est pas élaboré, l'étiologie ne peut être déterminée. L'art de la méthode acupuncturale réside dans les mouvements rapides ou lents imprimés à l'aiguille. Le médecin médiocre surveille les « *barrières* », le médecin génial les « *activités organiques* ». Celles-ci se trouvent au niveau des points d'impacts qui sont très délicats. Lorsque l'énergie y arrive, on ne peut pas *aller à sa rencontre* ; de même on ne peut pas la *poursuivre* lorsqu'elle les quitte. C'est dire que la structure du point d'acupuncture est aussi microscopique que celle d'un cheveu. Ainsi, méconnaître cette activité physiologique au niveau des points, c'est nier la médecine énergétique et se ranger du côté des incapables. Par conséquent, il est indispensable de connaître le *Départ/Retour* de l'énergie au niveau des points pour puncturer au moment précis. Les mauvais médecins ne le savent pas ; seuls les bons médecins ont assimilé ces notions.

• Il est *néfaste* de puncturer au moment du *départ* de l'énergie ; il est *favorable* de puncturer au moment de l'*arrivée* de l'énergie. Connaître le *Contraire/Favorable*, c'est exercer sans erreur aucune.

« *Aller à la rencontre pour ravir* » entraîne le vide ; « *aller à la poursuite pour aider* » entraîne la plénitude. Appliquer correctement le « *procédé de Rencontre/Poursuite* », c'est posséder suffisamment la méthode acupuncturale.

D'une façon générale, l'art acupunctural consiste à rendre plein ce qui est vide et vide ce qui est plein, à éliminer « le jardin poussiéreux » : (état pyogène en voie de formation) et à rendre vide la plénitude de l'énergie perverse.

Selon les « Principes Essentiels de l'Acupuncture » (Da Yao) :

« La stabilité et la sûreté sont les bases de la technique acupuncturale. Sans hésitation, on plante verticalement l'aiguille. L'esprit et la volonté doivent être portés sur le malade pour parfaitement

distinguer le sang et l'énergie afin de ne pas se tromper de puncture. Lors de la puncture, il faut procéder aux techniques dites de « Iuenn Yang » (*) et de « Eu Oe » (*). L'esprit doit être concentré sur ce qu'on fait pour déterminer la persistance ou la disparition de la maladie.

Lorsque le sang et l'énergie se répandent sur les points Iu, ceux-ci deviennent visibles à l'œil nu, et durs au toucher... ».

REMARQUES :

(*) *Les procédés de « Iuenn Yang » et de « Eu Oé » (double Oé) sont décrits dans l'énoncé 83, paragraphe 10 et 25 :*

- « *Iuenn Yang* » ; Rassemblement de l'énergie Yang dans la couche épidermique lors de puncture.

- « *Eu Oé* » : Energie dégagée au cours de la manœuvre de la technique de Rencontre/Poursuite, Inspiration/Expiration et Sortie/Entrée.

3. Explications des termes techniques de l'acupuncture

Les termes cités ci-dessous sont mentionnés dans les paragraphes précédents.

1. « *Quand on puncture le vide, il faut attendre la plénitude* » signifie : il faut laisser l'aiguille à demeure jusqu'à ce que le malade éprouve une sensation de chaleur à la pointe de l'aiguille, car la plénitude de l'énergie amène la Chaleur.

2. « *Quand on puncture la plénitude, il faut attendre le vide* » veut dire : il faut laisser l'aiguille à demeure jusqu'à ce que le malade éprouve une sensation de froid à la pointe de l'aiguille, car l'insuffisance de l'énergie est cause du froid.

3. « *Eliminer le jardin poussiéreux* » : évacuer le sang vicié.

4. « *Rendre vide une plénitude de l'énergie perverse* » : l'aiguille étant retirée, éviter d'obturer le point d'impact.

5. « *Lentement, puis rapidement* » : retirer lentement l'aiguille puis obturer rapidement le point d'impact en vue de tonifier.

6. « *Rapidement, puis lentement* » : retirer rapidement l'aiguille puis obturer lentement le point d'impact en vue de disperser.

7. « *Plénitude et vide* » : Examiner le volume énergético-sanguin pour apprécier l'état d'abondance et de pénurie du sang et de l'énergie.

8. « *... comme la possession et la privation* : difficulté de connaître la gravité de la maladie.

9. « *Examiner ce qui se passe avant et après* » : c'est connaître les manifestations de la maladie à sa phase de début et à sa phase terminale.

10. « ... *comme la persistance ou l'abandon* » : le pouls semble tantôt présent, tantôt absent.

11. « *Plénitude et vide...* ». Devant ces états, le médecin ne doit pas appliquer des méthodes contraires (voir explication n° 7).

12. « ... *tels le gain et la perte* » : c'est contraire à la règle de la physiologie énergétique.

13. « *Bien examiner le « nœud » et la « cheville » du vide et de la plénitude pour rendre efficace la pratique des « 9 Aiguilles »*, car chacune de ces « 9 Aiguilles » possède ses propres indications cliniques.

14. « *Au moment de la Tonification/Dispersion* », l'ouverture et la fermeture des points doivent être en concordance.

15. « *Lorsqu'on puncture la plénitude, il faut attendre le vide* » : laisser séjourner l'aiguille jusqu'à l'arrivée massive de l'énergie Inn pour retirer l'aiguille (voir explication n° 1).

16. « *Lorsqu'on puncture le vide, il faut attendre la plénitude* » : laisser séjourner l'aiguille jusqu'à l'arrivée massive de l'énergie Yang et la retirer quand apparaît une sensation de chaleur à la pointe de l'aiguille (voir explication n° 2).

17. « *L'énergie une fois arrivée au méridien, il ne faut pas la perdre* ». C'est dire qu'il ne faut pas modifier la position de l'aiguille.

18. « *La profondeur de l'implantation de l'aiguille dépend de soi* », parce qu'on connaît la localisation (externe et interne) de la maladie.

19. « *La profondeur importe peu* », l'essentiel est de savoir attendre l'arrivée de l'énergie, quelque soit la profondeur.

20. « ... *comme on le ferait au bord d'un précipice* ». Comparaison pour montrer la nécessité de prudence et d'estimation au plus juste.

21. « ... *comme si on tenait en respect un tigre* ». Image pour définir un esprit et une volonté très ferme.

22. « *L'esprit ne doit pas être perturbé par des phénomènes extérieurs* ». Ne pas s'intéresser à autre chose lors de la puncture.

23. « *L'esprit doit être bien concentré...* », le regard du médecin doit être fixé sur le patient en vue de le calmer afin de faciliter sa circulation énergétique.

24. « *Le mauvais médecin s'attache à la forme* » signifie qu'il ne peut que se plier aux règles acupuncturales.

25. « *Le bon médecin s'attache à l'essence de l'être* » veut dire qu'il sait distinguer le sang et l'énergie du malade pour déterminer l'excès et l'insuffisance en vue de procéder à la technique de tonification/dispersion.

26. « *Le mental, l'invité...* » évoque l'idée de rencontre de l'énergie perverse et de l'énergie essentielle. Le mental désigne l'énergie essentielle et l'invité l'énergie perverse.

27. « ... *devant la porte* ». L'énergie perverse suit la voie d'entrée et de sortie de l'énergie essentielle.

28. « *La maladie n'est pas encore déterminée* ». Il faut chercher en premier lieu le siège de la maladie au niveau du méridien.

29. « *Après avoir reconnu l'origine de la maladie* », il faut d'abord chercher le méridien perturbé pour procéder au choix des points à puncturer.

30. « *La méthode acupuncturale est très subtile* ». Il faut attacher de l'importance à la lenteur et à la rapidité de l'exécution des mouvements imprimés à l'aiguille.

31. « *Le mauvais médecin surveille les barrières* » veut dire qu'il ne s'occupe que des 4 membres et méconnaît les mouvements d'Aller/Retour du sang et de l'énergie.

32. « *Le bon médecin surveille les activités organiques* » signifie qu'il sait conserver l'énergie.

33. « *Lorsque les activités sont troublés...* » cela implique que l'on connaît le vide et la plénitude de l'énergie pour imprimer à l'aiguille des mouvements lents ou rapides.

34. « *Les activités organiques se trouvent au niveau des points d'impact* ». Lors de la puncture, il est nécessaire d'obtenir le Da Qi (arrivée de l'énergie) et d'éviter prudemment une déperdition énergétique.

35. « *Lorsque l'énergie s'attarde, il ne faut pas aller à sa rencontre* » signifie qu'en présence d'un excès énergétique, il ne faut pas tonifier.

37. « *Lorsque l'énergie s'échappe, il ne faut pas la poursuivre* ». Cela veut dire qu'en présence d'un vide énergétique, il ne faut pas disperser.

38. « *Nier la médecine énergétique et se ranger du côté des incapables* ». C'est ne pas comprendre la signification de la tonification/dispersion. Dans les cas de tarissement énergético-sanguine, ces médecins sont incapables de faire revenir l'énergie.

39. « *Connaître les mouvements de Départ/Retour de l'énergie* », c'est connaître le mouvement favorable et le mouvement contraire, le vide et la plénitude de l'énergie.

40. « *Départ est contraire* ». Cela veut dire que dans les cas de vide, le volume énergétique est réduit. Cette réduction de l'énergie est cause du vide.

41. *« Retour est favorable »*. La forme et l'énergie sont alors en harmonie, et l'harmonie est un signe favorable.

42. *« Bien connaître les mouvements favorables et défavorables de l'énergie... »*, c'est connaître le lieu de détermination des points à puncturer.

43. *« Aller à la rencontre pour ravir »* représente la dispersion.

44. *« Aller à la poursuite pour aider »* représente la tonification.

45. *« Rendre plein le vide... »*. Quand le Tsri Hao (pouls radial) est en vide, il est conseillé de tonifier.

46. *« Rendre vide le plein »*. Quand le Tsri Hao est en plénitude il est conseillé de disperser.

47. *« Rendre vide la plénitude de l'énergie perverse »*. Dans ce cas, ce sont les méridiens qui sont en plénitude ; il faut éliminer (disperser) l'énergie perverse.

48. *« Savoir localiser l'énergie pour bien surveiller ses portes et fenêtres »* : (lieux d'échange énergétique dites de Sortie/Entrée ») implique le parfait approfondissement des techniques de régulation énergétique et de tonification/dispersion.

49. *« Lenteur et Rapidité »*. Une fois bien intégrée la signification de lenteur/rapidité, il faut employer la technique dite de **« mouvements ronds »** qui consiste à imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation. Avec cette méthode, l'énergie circule plus vite et l'énergie perverse s'élimine avec le retrait de l'aiguille. Pendant la pose, le doigt du médecin ébranle l'aiguille en vue d'élargir le point d'impact pour accélérer l'élimination de l'énergie perverse.

La tonification utilise souvent la technique dite de **« mouvements carrés »** qui consiste à soulever la peau couvrant le point à puncturer et à maintenir ainsi le point d'impact de la main gauche et de la main droite, à implanter l'aiguille en lui imprimant des mouvements réguliers et rythmiques. Patiemment, on attend l'arrivée de l'énergie pour retirer l'aiguille ; rapidement on obstrue le point en vue de conserver l'énergie mentale. Dans tous les cas, il faut se rappeler que le « nœud » et la « cheville » de la méthode puncturale réside toujours dans la conservation permanente de l'énergie mentale.

50. *« Pour disperser, il faut employer le « carré »*. Cela veut dire qu'on choisit le moment pléthorique de l'énergie cosmique, le moment de la pleine lune, la période des journées chaudes, et le moment pléthorique de l'énergie du corps, le moment de l'inspiration, pour implanter l'aiguille et qu'on attend une autre inspiration pour lui imprimer des mouvements de rotation. On procède au retrait de l'aiguille à l'expiration... c'est la technique de dispersion.

51. *« Pour tonifier, il faut employer le « rond »*. Le terme « rond » implique le sens de mouvement de déplacement. L'aiguille doit tomber juste sur l'énergie Yong et lors de l'inspiration, on la déplace horizontalement. C'est pourquoi les termes « carré » et « rond » ne s'appliquent pas à la forme des aiguilles, mais à la technique puncturale.

52. *« Pour disperser la plénitude, il faut attendre la pléthore énergétique pour implanter l'aiguille »*. De ce fait on introduit à la fois l'aiguille et l'énergie dans la zone déterminée. Au moment de l'ablation de l'aiguille (textuellement : au moment de l'ouverture de la « porte »), l'aiguille et l'énergie sont expulsées ensemble. De cette façon, le Tinh n'est pas lésé. Ne pas obstruer le point d'impact, laisser sortir l'énergie perverse en état de plénitude ; ébranler l'aiguille pour élargir le point comme on élargit une route. C'est la méthode de « grande dispersion ». Avant de procéder au retrait de l'aiguille, masser la zone environnante du point pour éviter la stagnation énergético-sanguine.

53. *« Avant la puncture, tenir fermement l'aiguille et l'implanter à l'expiration »*, de sorte qu'on puncture à la « sortie de l'énergie ». De cette façon, le point d'impact est plein, solide et hermétique ; le Tinh ne peut s'en échapper. L'arrivée de l'énergie entraîne la plénitude, c'est le moment de retirer rapidement l'aiguille, et d'obturer la « porte » pour disperser l'énergie perverse et pour conserver l'énergie Tinh.

En somme, attendre le moment exact où l'énergie se met en mouvement pour puncturer afin d'éviter la déperdition de l'énergie proche et d'attirer l'énergie éloignée... consiste à exécuter la *technique de « poursuite »*.

54. *« Puncture à l'inspiration »*. La puncture doit avoir lieu juste au moment de l'inspiration pour attraper l'énergie. Calmement, laisser longtemps l'aiguille à demeure et ne pas laisser se propager l'énergie perverse ; imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation et attendre l'arrivée de l'énergie. Le mouvement de retrait de l'aiguille doit être exécuté à l'expiration et dure le temps d'une expiration ; la « grande énergie » sort alors... c'est la *technique de « dispersion »*.

55. *« Puncture à l'expiration »*. Avant la puncture, caresser avec le doigt l'endroit intéressé pour rechercher le point, l'écraser pour le désagréger par une série de pression, de tapotement, de tirement ; le griffer pour activer la circulation sanguine ; bloquer la zone périphérique pour conserver l'énergie mentale... Attendre la fin d'une expiration pour poser l'aiguille. Calmement, laisser l'aiguille à demeure et attendre l'arrivée de l'énergie. Pendant ce temps, l'esprit doit être concentré, comme si l'on attendait l'arrivée d'un invité de marque. Retirer l'aiguille à l'inspiration pour empêcher la « sortie » de l'énergie ; obturer le point d'impact pour conserver l'énergie mentale... c'est la *technique de « tonification »*.

56. *« Tonifier et disperser conformément aux lois du Ciel et de la Terre pour ne pas commettre d'erreur »*. Quand l'énergie du méridien survient, il faut la conserver prudemment au risque de la reperdre. La profondeur de l'implantation de l'aiguille dépend de soi ; quelque soit la profondeur, il faut la considérer comme une distance unique. L'esprit doit être attentif à la puncture comme si l'on se trouvait au bord d'un précipice, comme si l'on tenait la nuque d'un tigre. La puncture doit être précise : il faut être calme et résolu pour spécifier les caractères de vide et de plénitude en vue d'appliquer la *technique de « Lenteur/Rapidité »*. La main gauche palpe les reliefs osseux, la main droite suit le mouvement de la main gauche en les affleurant ; éviter que la chair ne vienne trop enserrer l'aiguille.

57. *Puncture épidermique.*

Hoang Ti :

« Dans la puncture de la peau, comment fait-on pour ouvrir l'appareil pilo-sébacé ? »

Khi Pa :

Il faut bien différencier les parties charnues et le système épidermique. On puncture quelques points à une certaine profondeur et on laisse l'aiguille à demeure.

Si la « grande chaleur » se localise en haut, il faut la ramener vers le bas ; si l'énergie perverse se manifeste par des mouvements de montée et de descente, il faut la guider pour l'excréter.

Si le « grand froid » se localise à l'extérieur, il faut laisser les aiguilles longtemps à demeure pour le tonifier ; si l'énergie perverse gagne l'intérieur, il faut suivre le Poumon pour le disperser (aux points Ho).

Si l'énergie de la partie supérieure du corps est en insuffisance, il faut l'attirer vers le haut ; si l'énergie de la partie inférieure est en insuffisance, il faut l'entasser vers le bas. Si le froid pénètre à l'intérieur, il faut activer la circulation du sang et de l'énergie.

La plénitude est due à une « entrée » de l'énergie, le vide à une « sortie » de l'énergie. Le premier cas est cause de la chaleur, le second est cause du froid. C'est pourquoi, de la main gauche, on élargit le point d'impact en cas d'« Entrée/Plénitude », et de la main droite, on obstrue le point d'impact en cas de « Sortie/Vide » de l'énergie.

58. *« Forme et énergie »*

a - « La forme et l'énergie sont en insuffisance, alors que les troubles énergétiques évoquent les signes d'excès... ». Cela signifie que le Inn et le Yang sont tous deux en insuffisance. Il est déconseillé de puncturer au risque de provoquer une « juxtaposition d'insuffisance » entraînant un tarissement du Inn/Yang et un épuissement du Sang/Energie, d'où : vide des organes,

« rouillure » des muscles et tendons, assèchement de la moelle... La mort surviendra chez les sujets âgés, et les plus jeunes mettront longtemps à se rétablir.

b - « La forme et l'énergie sont en excès, alors que les troubles énergétiques évoquent les signes d'insuffisance... ». Cela veut dire que le Inn et le Yang sont tous deux en excès. Il faut immédiatement disperser l'énergie perverse pour régulariser le vide et la plénitude. Aussi, est-il dit : *« Puncturer sans connaître ce qui est favorable et contraire, c'est risquer de mêler l'énergie essentielle et l'énergie perverse »*.

c - Par conséquent, tonifier le plein, c'est répandre le Inn et le Yang en entraînant un gonflement gastro-intestinal, une inflammation hépato-pulmonaire, un mélange de Inn/Yang... Disperser le vide, ce n'est pas pour provoquer un vide des méridiens, mais un assèchement sanguin, un épuisement énergétique, une rétraction gastro-intestinale, une ténuité du système cutané, une déshydratation du système pileux, une chute de cheveux... ces signes permettent de prédire le jour de la mort.

59. *« Méthode acupuncturale »*

a - Elle vise à régulariser l'énergie. L'énergie s'accumule au *« Wei »* (Jinwei, 15 VC), se met en rapport avec le Yong et le Oé suivant leur propre voie. L'énergie essentielle (venant des Reins) s'arrête au *Qihai* (6 VC) ; un peu au-dessous du *Guanyuan* (4 VC), elle passe au *Qichong* (30 E) par une voie de déviation. Lorsqu'il y a une obstruction à ce niveau, l'énergie ne peut plus descendre vers le bas, contrairement au sang qui continue à circuler. Si on ne régularise pas à temps, il est déconseillé de puncturer.

b - L'énergie en état de désagrégation a besoin d'être rassemblée ; l'énergie en état d'agrégation a besoin d'être dispersée. Il est conseillé :

- d'agir dans un lieu calme pour mieux examiner l'aller et le retour du « Jing-Shen » (la quintessence et le mental).
- de fermer hermétiquement les portes pour ne pas laisser disperser le « Hun » et le « Po » (âme végétative et âme sensitive).
- de se concentrer sur le « Jing-Shen » pour ne pas diviser le « Jing-Qi » (la quintessence et l'énergie).

c - La puncture doit être superficielle, l'aiguille laissée à demeure. Appliquer la technique dite de « garçon à l'extérieur, fille à l'intérieur » pour obtenir le « Daqi » (arrivée de l'énergie). Il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois la puncture tant que l'on n'obtient pas le Daqi. On arrête dès son arrivée.

d - La puncture doit être spécifique à chaque cas, car la constitution des sujets n'est pas la même. Elle varie selon le but cherché. Le « nœud » et la « cheville » de la puncture réside dans le Daqi, duquel dépend l'efficacité,

semblable au vent rejetant les nuages, laissant apparaître rapidement le ciel... Une telle méthode est suffisante.

e - D'une façon générale, avant la puncture, il faut en premier lieu, examiner les méridiens, les pouls, le vide et la plénitude ; puis en second lieu, appliquer la technique dite de *« écraser et saisir »* et de *« presser et pincer »* pour provoquer des ondes pulsatiles perceptibles au doigt. Si ces 6 conditions sont en harmonie, il ne peut y avoir de maladie ; même s'il y a maladie, sa guérison sera spontanée.

• Par contre, s'il y a plénitude à la partie supérieure et vide à la partie inférieure au niveau d'un méridien avec gêne de circulation sanguine... C'est parce que le Lo transversal correspondant, à l'état d'excès, comprime le méridien principal en l'empêchant de circuler. Il faut bien examiner cette forme clinique pour employer la méthode de dispersion. Cette méthode porte alors le nom de *« libération de l'entassement énergétique »*.

• Si la partie supérieure du méridien est froide, alors que la partie inférieure est chaude il faut ponctuer la portion cervicale du méridien Tae Yang (V) et laisser longtemps l'aiguille à demeure. Après la puncture, appliquer un cataplasme chaud à la nuque et à l'épaule jusqu'à ce que l'énergie « chaleur » pénètre profondément dans la région concernée. Agir ainsi, c'est appliquer la technique dite de *« pousser pour faire remonter »*.

• Si la partie supérieure du méridien est chaude alors que la partie inférieure est froide, il faut déterminer le tronçon en vide marqué par un affaissement et puncturer pour amener l'énergie vers le bas. C'est la technique dite de *« conduire pour faire descendre »*.

• Si la « grande chaleur » gagne tout le corps entraînant délire, hallucination et divagation, il faut puncturer le *« grand Lo »* du Tsou Yang Ming (E) : tonifier en cas de vide, disperser en cas de plénitude. Demander au malade de se mettre en décubitus dorsal ; des 4 doigts des 2 mains, on masse les artères du cou (carotides) en les pressant et en les frictonnant de haut en bas jusqu'à *Quepen* (12 E) et de Quepen vers le haut. On répète l'opération jusqu'à la disparition de la fièvre. Agir ainsi c'est *« pousser pour disperser »*.

60. *« 5 états d'excès et 5 états d'insuffisance »*

Hoang Ti :

« Dans la méthode acupuncturale, il est dit : « Disperser en cas d'excès, tonifier en cas d'insuffisance ». Que signifient « excès » et « insuffisance » ?

Khi Pa :

Il existe 5 états d'excès et 5 états d'insuffisance. Lequel de ces cas désirez-vous connaître ?

Hoang Ti :

« Je veux les connaître tous ».

Khi Pa :

- Le Mental peut être en état d'excès ou d'insuffisance.
- L'Energie peut être en étant d'excès ou d'insuffisance.
- Le Sang peut être en état d'excès ou d'insuffisance.
- La Forme peut être en état d'excès ou d'insuffisance.
- La Volonté peut être en état d'excès ou d'insuffisance.

L'état énergétique varie en fonction de ces 10 syndromes ci-dessus.

Hoang Ti :

« Chez l'homme, il existe le Tinh (quintessence), le Qi (énergie), le Liquide organique, les 4 Membres, les 9 Orifices, les 5 Organes, les 16 parties et les 365 articulations..., qui entraînent les « 100 maladies » avec leur état de vide et de plénitude. Vous ne mentionnez que 5 états d'excès et 5 états d'insuffisance... Alors, d'où proviennent les « 100 maladies ? »

Khi Pa :

Elles proviennent des troubles des 5 organes. Si on considère les 5 organes, le Cœur régit le mental, les Poumons l'énergie, le Foie le sang, la Rate la chair, les Reins la volonté... et constituent la forme. Les voies énergétiques dégagées par les 5 organes constituent les méridiens dans lesquels véhiculent le sang et l'énergie. Si l'énergie et le sang ne sont pas en harmonie, « 100 maladies » se manifestent. Aussi, faut-il conserver les méridiens.

Hoang Ti :

« Quels sont les manifestations de l'état d'excès et d'insuffisance de l'énergie mentale ? ».

Khi Pa :

L'énergie mentale, en état d'excès, se manifeste par des rires incessants ; l'énergie mentale, en état d'insuffisance se manifeste par la tristesse. Le sang et l'énergie n'étant pas encore troublés (littéralement « accumulés ») les 5 organes encore préservés, l'énergie perverse ne s'attaque qu'à la forme entraînant des frissons, sans pénétrer dans les King Lo. A ce stade, la maladie porte le nom de *« phase de début de l'outrage envers le Shen »*.

Hoang Ti :

« Comment le tonifie-t-on et comment le disperse-t-on ?)

Khi Pa :

L'énergie mentale en état d'excès, il faut disperser les « petits Lo » en les

faisant saigner. Ne pas les puncturer profondément ; éviter de toucher aux méridiens principaux. L'énergie mentale se régularisera.

L'énergie mentale en état d'insuffisance, il faut localiser les Lo en état de vide, les masser pour attirer l'énergie, les puncturer pour désobstruer. Ne pas les faire saigner pour éviter la déperdition énergétique. L'énergie mentale se régularisera dès la désobstruction du méridien.

Hoang Ti :

« Comment puncturer à la phase du début ? ».

Khi Pa :

Masser et frictonner sans arrêt. Ne pas élargir le point d'impact. Amener l'énergie vers l'endroit en vide. L'énergie mentale se restituera.

Hoang Ti :

« Quelles sont les manifestations de l'état d'excès et de l'état d'insuffisance de l'énergie ? ».

Khi Pa :

L'excès de l'énergie provoque : dyspnée, toux avec remontée de l'énergie empêchant la respiration, manque de dynamisme. Le sang et l'énergie ne sont pas encore troublés, les 5 organes encore préservés, seul le système cutané est légèrement atteint. C'est le stade dit d'« excrétion de l'énergie « blanche » (pulmonaire).

Hoang Ti :

« Comment le tonifie-t-on et comment le disperse-t-on ?

Khi Pa

En cas d'excès de l'énergie, on disperse les méridiens principaux, sans les blesser. Ne pas faire saigner pour éviter toute déperdition énergétique.

En cas d'insuffisance de l'énergie, on tonifie les méridiens principaux. Eviter également la déperdition énergétique.

Hoang Ti :

« Comment puncturer à la phase de début ? »

Khi Pa :

Masser et frictionner sans arrêt. Avant la puncture, prévenir le malade que la puncture sera profonde, en vue de provoquer chez lui des réactions bio-énergétiques :

- l'énergie essentielle se retirera
- l'énergie perverse se disséminera en s'accumulant au niveau du système pilo-cutané que l'aiguille « récoltera ».

Hoang Ti :

« Quelles sont les manifestations de l'état d'excès et d'insuffisance du sang ? »

Khi Pa :

L'excès du sang provoque souvent l'irritabilité et la colère ; le vide, la peur et la frayeur. Le sang et l'énergie n'étant pas encore accumulés, les 5 organes encore préservés, les ramifications des Lo (Sun Luo) sont pleins provoquant une stagnation sanguine au niveau des méridiens.

Hoang Ti :

« Comment le tonifie-t-on et comment le disperse-t-on ? ».

Khi Pa :

En cas d'excès du sang, il faut disperser les méridiens en état de plénitude et les faire saigner. En cas de vide, implanter l'aiguille à l'intérieure du vaisseau et la laisser longtemps à demeure. Ne la retirer qu'à l'apparition d'une augmentation de ce vaisseau ; ne pas laisser sourdre du sang.

Hoang Ti :

« Comment puncture-t-on dans le cas d'une stagnation sanguine ? »

Khi Pa :

Bien examiner les capillaires sanguins et les faire saigner, ne pas laisser le sang toxique s'infiltrer dans les méridiens pour créer la maladie.

Hoang Ti :

« Comment le tonifie-t-on et comment le disperse-t-on ? »

Khi Pa :

La forme étant en état d'excès, il faut disperser les méridiens Yang ; si elle est en état d'insuffisance, il faut tonifier les Lo Yang.

Hoang Ti :

« Comment puncture-t-on à la phase de début ? ».

Khi Pa :

On ne puncture que les espaces situés entre les parties charnues, sans toucher les méridiens, tout en évitant de blesser les Lo. Une foie l'énergie Oé rétablie, l'énergie perverse se dispersera.

Hoang Ti :

« Quelles sont les manifestations de l'état d'excès et d'insuffisance de la volonté ? »

Khi Pa :

L'excès de la volonté (Rein) se manifeste par ballonnement et diarrhée post-prandiale. En cas de vide, il y a détermination de la maladie : le sang et l'énergie ne sont pas encore accumulés, les 5 organes sont encore préservés, les articulations ne sont pas encore touchées.

Hoang Ti :

« Comment le tonifie-t-on et comment le disperse-t-on ? »

Khi Pa :

En cas d'excès de la volonté, disperser le point situé en avant du *Rangu* (2 Rn) il s'agit du point *Yongquan*, (1 Rn). En cas de vide, tonifier le point *Fuliu* (7 Rn).

Hoang Ti :

« Comment puncture-t-on lorsque le sang et l'énergie ne sont pas encore rassemblés ? ».

Khi Pa :

Il faut puncturer immédiatement en ayant soin de ne pas toucher les méridiens. L'énergie perverse se dispersera instantanément.

Mais si on disperse tout de suite malgré la pureté du sang et la vivacité de l'énergie, on provoquera un épuisement d'énergie. Par contre, dans les cas de troubles sanguins et de « rouillure » énergétique, la dispersion désobstruera les méridiens.

REMARQUES :

1 - Selon l'opinion de l'éditeur du livre original de Da Cheng :

« Jusqu'ici, la plupart des énoncés sont des extraits de Nei King Lingshu » (voir « Art et Pratique de l'Acupuncture et de la Moxibustion » - Tome I - Edition NVN - 1982). *Nombreux sont les mots et phrases ne concordant pas au contenu de Lingshu. Souvent l'auteur agrémente le texte ancien de ses propres connaissances ; la distinction entre la partie classique et la partie moderne du livre est très difficile. Selon les règles de traduction, nous laissons le texte tel qu'il est. Nous demandons aux lecteurs de nous en excuser. »*

2 - Pour notre part, pour mieux comprendre le Da Cheng, notre volonté a été de le présenter sous une forme didactique et plus adaptée à notre temps avec une nouvelle mise en page, donc moins rebutante pour notre esprit cartésien. Nous demandons aussi à nos lecteurs de comprendre cette nécessité.

ENONCE 77

TONIFICATION/DISPERSION SELON LE NAN KING *(Nanjing)*

Yang Chi Chou propose 13 questions et réponses de Nan King de Pen Tso.

1re question :

Comment expliquer cette phrase de Nei King : « En cas de vide, il faut tonifier ; en cas de plénitude, il faut disperser. Pour les maladies qui ne présentent ni le vide, ni la plénitude, il faut choisir des points du méridien... ».

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Devant un vide, on tonifie la « mère » ; devant une plénitude on disperse le « fils ». On tonifie d'abord, on disperse ensuite.

En présence de maladies sans vide ni plénitude, on doit utiliser des points du méridien, car il existe un trouble des méridiens principaux d'origine endogène et non occasionné par l'énergie perserve. En partique donc, on puncture immédiatement les méridiens atteints, on dit qu'« il faut choisir des points du méridien ».

2e question :

Pourquoi, selon le Nei King, doit-on puncturer superficiellement au printemps et en été, et profondément en automne et en hiver ?

La réponse de Pen Tso est excellente.

Durant les 2 saisons printemps et été, l'énergie Yang du ciel est culminante, l'énergie de l'homme siège à la couche épidermique (superficielle), il faut donc puncturer superficiellement.

Durant les 2 saisons automne et hiver, l'énergie Yang du ciel est basse, l'énergie de l'homme siège à la couche ostéo-musculaire (profonde), il faut donc puncturer profondément.

3e question :

Que signifie cette phrase de Nei King : « Au printemps et en été, il faut atteindre le premier Inn ; en automne et en hiver, il faut atteindre le premier Yang ? »

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Au printemps et l'été, l'énergie est tiède (chaude), *il faut atteindre le premier Inn* veut dire qu'il est nécessaire d'implanter l'aiguille profondément dans la couche ostéo-musculaire appartenant au système « Foie-Rein » et y attendre l'énergie pour la conduire au Inn.

En automne et en hiver, l'énergie est fraîche (froide), *il faut atteindre le premier Yang* signifie qu'il est nécessaire d'implanter l'aiguille superficiellement dans la couche dermique appartenant au système « Cœur-Poumon » et y attendre l'énergie pour la conduire au Yang.

4e question :

Comment expliquer cette phrase de Nei King : « Lorsqu'on puncture le Yong (énergie nutritive), *il ne faut pas léser le Oé* (Wei-énergie défensive) ; *lorsqu'on punture le Oé, il ne faut pas léser le Yong » ?*

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Pour puncturer les méridiens Yang, on doit incliner l'aiguille : pour puncturer les méridiens Inn, on doit préalablement masser les points Iong *(Ying)* et Iu *(Shu)* (à puncturer) dans le but de disséminer l'énergie de cette région avant d'implanter l'aiguille... effectuer ces manœuvres revient à puncturer le Yong sans blesser le Oé, et puncturer le Oé sans léser le Yong.

5e question :

Comment expliquer cette phrase de Nei King : « Il faut régulariser immédiatement l'énergie dégagée lors de la manœuvre de la technique de Rencontre/Poursuite. La méthode de régulation doit-elle demeurer dans le cadre de Inn-Yang » ?

La réponse de Pen Tso est la bonne.

La méthode de Rencontre/Poursuite exige de connaître la circulation de l'énergie Yong et de l'énergie Oé et le mode d'orientation des King Mo pour appliquer la méthode de puncture selon le sens du courant ou à contre-courant de l'énergie.

La phrase suivante : *« La technique de Rencontre/Poursuite est une technique de régulation énergétique qui doit rester dans le cadre de Inn-Yang »* s'explique donc ainsi. Autrement dit, l'application des « 8 règles » (Inn/Yang, Intérieur/Extérieur, Froid/Chaleur, Vide/Plénitude) est indispensable à la régulation.

6e question :

Selon le Nei King : « Les points Ting sont situés dans des zones où la chair est mince, et où l'énergie est peu abondante pour être maniée ». Comment les puncturer ?

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Les points Ting (des méridiens Inn) correspondent au Bois, le point Iong au Feu. Le Feu est « le fils » du Bois. Par conséquent, pour puncturer le point Ting, on prend le point Iong pour le disperser (et le point Ho pour le tonifier).

A ce propos, selon les classiques, certaines maladies nécessitent la tonification, il ne faut pas employer la dispersion ; certaines maladies nécessitent la dispersion, il ne faut pas employer la tonification.

7e question :

Comment expliquer cette phrase de Nei King : « L'Est est en plénitude, l'Ouest en vide, disperser le Sud et tonifier le Nord ».

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Le Métal, le Bois, l'Eau, le Feu, la Terre... s'harmonisent entre eux.

Si le Bois tend vers la plénitude, le Métal l'équilibrera.
Si le Feu tend vers la plénitude, l'Eau l'équilibrera.
Si la Terre tend vers la plénitude, le Bois l'équilibrera.
Si le Métal tend vers la plénitude, le Feu l'équilibrera.
Si l'Eau tend vers la plénitude, la Terre l'équilibrera.

L'Est correspond au Foie, c'est donc le Foie qui est en plénitude ; l'Ouest correspond au Poumon, c'est donc le Poumon qui est en vide.

Disperser le Sud correspond au Feu, tonifier le Nord correspond à l'Eau... Le Feu est le « fils » du Bois, l'Eau est la « mère » du Bois ; le fils peut rendre la mère en plénitude et la mère peut rendre le fils en vide. Par conséquent, *« disperser le Feu et tonifier l'Eau »*, c'est aider le Métal à inhiber le Bois.

Explication :

- *Le Feu est « le fils » du Bois, le « fils » peut rendre « la mère » en état de plénitude* signifie : le fils en plénitude n'a pas besoin de l'assistance de la mère. Par contre, si on disperse le Sud (Feu), on ravit au fils son énergie, ce qui le rend de nouveau dépendant de la mère.

- *Le métal est « la mère » de l'Eau ; la « mère » peut rendre le fils en état de vide* veut dire : la mère en état de vide ne peut pas assister son fils. Par contre, si on tonifie le Nord (Eau), on entretient l'énergie du fils et on le rend indépendant de la mère.

Ce paragraphe et la difficulté n° 81 de Nan King ont la même signification. Ainsi, la phrase : *« Puisqu'on n'a pas su traiter le vide,*

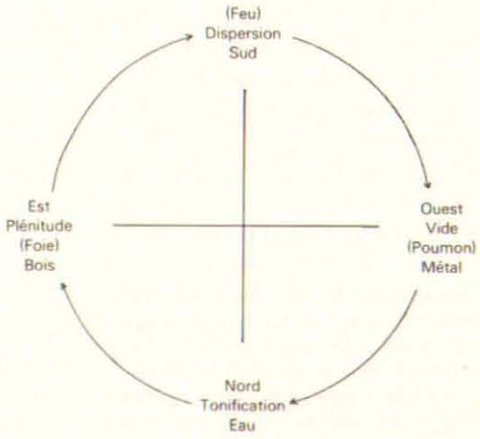


Fig. 7 :
Tonification de l'Eau et Dispersion du Feu.

comment ose-t-on traiter les autres maladies ? » est en concordance avec les sens des termes « plénitude-plénitude, vide-vide » (*).

8e question :

Comment expliquer cette phrase de Nei King : « le grand ouvrier traite la maladie avant qu'elle ne se manifeste et l'ouvrier médiocre ne traite que la maladie déjà déclenchée » ?

La réponse de Pen Tso est la bonne.

« *Traiter la maladie avant sa manifestation* » peut être illustré par cet exemple :

Dans le traitement d'une maladie du Foie, on sait que le Foie peut contaminer la Rate donc, on tonifie d'abord la Rate en vue de la préserver de la maladie venant du Foie.

L'ouvrier moyen devant la maladie du Foie, ignore le système de transmission de la maladie et se préoccupe seulement de l'état du Foie. Ainsi, traite-t-il la maladie déjà déclarée.

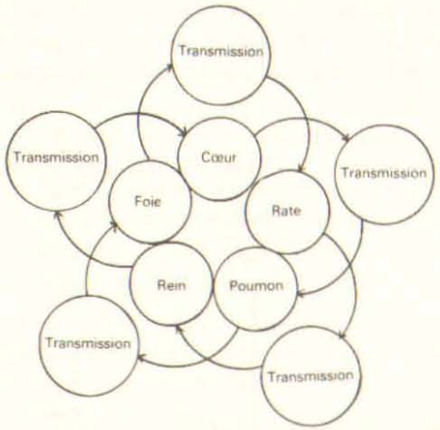


Fig. 8 :
Tableau de transmission des maladies des organes :
- *La maladie du Cœur se transmet aux Poumons.*
- *La maladie des Poumons se transmet au Foie.*
- *La maladie du Foie se transmet à la Rate.*
- *La maladie de la Rate se transmet aux Reins.*
- *La maladie des Reins se transmet au Cœur.*

(*) Le terme « plénitude-plénitude, vide-vide » désigne l'aggravation d'un état de vide ou de plénitude de la maladie a traiter, créée par une thérapeutique inadaptée.

Si la maladie effectue 7 cycles de la chaîne d'inhibition, elle entraîne la mort. Par contre, si la maladie du cœur se transmet à la rate, celle de la rate aux poumons, celle des poumons aux reins, celle des reins au foie, celle du foie au cœur... la transmission est « mère-fils », c'est-à-dire dans le sens de la chaîne de stimulation ; l'évolution est favorable.

9e question :

Comment comprendre cette phrase de Nei King : « Où faut-il prendre l'énergie en cas de tonification et évacuer l'énergie en cas de dispersion ? »

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Pour tonifier, on utilise l'énergie Oé *(Wei)* et on évacue l'énergie Yong. Devant une insuffisance de l'énergie Yang et un excès de l'énergie Inn, il faut tonifier d'abord le Yang, puis évacuer le Inn. Au contraire, devant une insuffisance de l'énergie Inn et un excès de l'énergie Yang, il faut tonifier d'abord le Inn, puis évacuer le Yang.

Il en résulte une activation de la circulation de l'énergie Yong et de l'énergie Oé. Ce sont le « nœud » et la « racine » de la tonification et de la dispersion.

10e question :

Comment répondre à cette question de Nei King : « Quelle est la signification des méthodes de tonification et de dispersion » ?

La réponse de Pen Tso est la bonne.

La tonification et la dispersion résident non seulement dans l'Inspiration/Expiration et dans l'Ablation/Implantation, mais aussi dans la manipulation de l'aiguille. En effet, savoir manipuler l'aiguille consiste à se fier aux mouvements de la main gauche ; par contre, ne pas savoir manipuler l'aiguille, c'est se fier aux mouvements de la main droite.

Avant de puncturer, de la main gauche, masser et presser les points long et lu pour y provoquer une réaction dermique de surélévation et écraser par frottement les vaisseaux qui s'y trouvent ; attendre le moment de l'arrivée de l'énergie sous forme d'ondes pulsatiles pour puncturer. Après avoir obtenu le Daqi, on pousse plus profondément l'aiguille ; c'est la technique de tonification.

Pour la dispersion, pendant les mouvements de rotation, on retire l'aiguille en élargissant le point d'impact.

Si on n'obtient pas le Daqi, il faut appliquer la technique dite de « garçon à l'extérieur, fille à l'intérieur » (voir explication plus loin). Si malgré cette technique, le Daqi n'arrive toujours pas, la mort est certaine.

11e question :

Selon le Nei King : « Comment « aller à la rencontre » pour ravir sans provoquer le vide ? Comment « aller à la poursuite » pour aider sans provoquer la plénitude ?

Vide et plénitude sont similaires à un gain et à une perte. Plénitude et vide sont comme le oui et le non. Quelle en est la signification ? »

La réponse de Pen Tso est la bonne.

« Aller à la rencontre » pour ravir, c'est disperser « le fils » ; « Aller à la poursuite » pour entretenir, c'est tonifier « la mère ». Ainsi par exemple : dans la maladie du Cœur, disperser le point Iu du méridien Chao Inn (C), c'est « aller à la poursuite » et entretenir.

Parler de la plénitude et du vide, revient à parler en terme de « dureté » et de « mollesse ». A l'arrivée de l'énergie, il se produit des phénomènes de *« plénitude/dureté »*, équivalant à un gain, ou des phénomènes de *« mollesse/vide »* équivalant à une perte. On parle donc de phénomènes de *« gain-perte »*.

Commentaires :

Yang Chi Chou n'a pas expliqué les similitudes avec le « oui » et le « non ». La « plénitude/dureté » est une réaction positive (oui) et la « mollesse/vide » une réaction négative (non). Ces deux types de réactions antagonistes se produisent au cours de la manifestation de l'aiguille (N.V.N.).

12e question :

Quelle est la signification de cette phrase citée dans le Nei King : « On "rentre" dès qu'on à l'impression que l'énergie arrive ; on "sort" dès qu'on a l'impression que l'énergie commence à partir » ?

La réponse de Pen Tso est la bonne.

Cette expression veut dire : lorsque la main gauche a l'impression que l'énergie arrive au point à puncturer, on implante l'aiguille et on la retire lorsque l'énergie a cessé d'affluer.

13e question :

Comment expliquer cette question posée par le Nei King : « Ne pas rendre plus plein ce qui est déjà en plénitude et ne pas rendre plus vide ce qui est déjà en vide, car cela entraîne une aggravation du vide et un renforcement de la plénitude. Est-ce que ce vide et cette plénitude concernent le pouls du Tsoun Hao (pouls radial) ou la maladie ? Comment expliquer cette aggravation du vide et ce renforcement de la plénitude ? »

Le réponse de Pen Tso est la bonne.

Ce vide et cette plénitude concernent la maladie et non le pouls du Tsoun Hao. Ainsi par exemple :

a -Cas de *« plénitude du foie et vide du poumon »* : le foie correspond au Bois et le poumon au Métal. Le Métal et le Bois possèdent un système de régulation réciproque. Il est conseillé de retenir l'effet de modération du métal sur le Bois.

b - Cas de *« plénitude du poumon et vide du foie »* : l'énergie du foie est en insuffisance. Si, au lieu de tonifier le foie, on tonifie le poumon, on renforce la plénitude.

Ainsi, *« rendre plus plein ce qui est déjà en plénitude »* et *«rendre plus vide ce qui est déjà en vide »* sont de grossières érreurs thérapeutiques commises par de mauvais médecins.

ENONCE 78

TONIFICATION/DISPERSION SELON LE SHEN YING JING (LE CLASSIQUE DIVIN)

Ce paragraphe comprend 2 véritables exposés :
- sur le secret de la dispersion
- et sur le mystère de la tonification.

1 - Véritable exposé sur le secret de la dispersion

D'après Cheng Shi de Hong Gang :

1 - *Une fois bien localisé, pincer le point et le soulever de la main* gauche ; la main droite, elle, maintient l'aiguille juste au-dessus du point. On demande au patient de tousser pendant l'implantation de l'aiguille à une certaine profondeur mesurée en « pouce » (distance) *de façon bien déterminée et on la laisse à demeure. Pendant ce temps, on puncture les autres points.*

Après une courte pause, du pouce et de l'index de la main droite, on imprime à l'aiguille des mouvements de rotation, d'ébranlement, de progression et de recul. Procéder ainsi, c'est pratiquer la technique dite de « rassemblement énergétique ». Répéter 5 ou 6 fois cette manœuvre jusqu'à ce qu'on ait l'impression que l'énergie s'attache fortement à l'extrémité de l'aiguille. Dès lors, on procède immédiatement à la dispersion.

2 - Si on puncture le côté gauche, utiliser le pouce et l'index de la main droite. Avancer le pouce, reculer l'index, soulever légèrement la pointe de l'aiguille en lui imprimant des mouvements orientés vers la gauche... La même technique s'applique aux autres points.

Ces mouvements une fois exécutés, de l'index on imprime à l'aiguille « 3 mouvements arrondis » *(dont la technique porte le nom de « volée »), puis on la soulève de nouveau légèrement, d'un peu plus de 0,05 pouce en lui imprimant des mouvements orientés vers la gauche. Cette manœuvre s'appelle la* technique de « 3 volées et 1 recul ». *Répéter cette manœuvre 5 ou 6 fois jusqu'à ce que l'on ait l'impression que l'aiguille soit « alourdie » et « enserrée ». Ceci prouve que l'arrivée de l'énergie est suffisante. De nouveau, soulever légèrement l'aiguille en lui imprimant quelques mouvements de rotation orientés vers la gauche.*

3 - Si on puncture le côté droit, utiliser l'index et le pouce de la main gauche pour maintenir l'aiguille ; d'abord avancer le pouce, puis reculer l'index... exécuter la même technique mentionnée ci-dessous, imprimer à l'aiguille « 3 mouvements arrondis », *la soulever légèrement et lui imprimer des mouvements de rotation orientés vers la droite... C'est la technique de dispersion du côté droit.*

4 - Lors de l'ablation de l'aiguille, demander au malade de tousser. Cette manœuvre constitue la technique de dispersion.

2 - Véritable exposé sur le mystère de la tonification

1 - D'une façon générale, la maladie résulte d'une atteinte de l'organisme par l'énergie perverse. C'est pourquoi, même en présence d'un sujet de faible constitution, il est déconseillé d'employer uniquement la méthode de tonification.

Selon le Nei King :

« Si l'énergie perverse peut s'infiltrer dans l'organisme, l'énergie du corps doit être certainement en vide.

Ainsi, par exemple, dans le cas des yeux rouges (conjonctivite), la chaleur perverse étant la cause reconnue, il est conseillé d'employer uniquement la méthode de dispersion.

Par contre, en ce qui concerne les autres maladies, il faut employer uniquement la méthode associée dite de « Tonification/Dispersion moyennes » qui consiste d'abord à disperser l'énergie perverse, ensuite à tonifier l'énergie essentielle... C'est le procédé secret transmis par nos vieux maîtres. »

2 - En clinique thérapeutique, appliquer en premier lieu les techniques

manuelles avant la *technique de rassemblement énergétique* et la *technique de conservation de l'énergie*. Après la dispersion, procéder immédiatement à la méthode de tonification. Demander au patient d'inspirer lors de la manipulation de l'aiguille.

Pour puncturer le côté gauche, imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation orientés vers la droite ; tenir l'aiguille entre le pouce et l'index de la main droite, avancer d'abord l'index, reculer ensuite le pouce tout en exécutant des mouvements de progression de 0,1 à 0,2 pouce vers la profondeur.

Après une courte pause, frapper du doigt l'aiguille à 3 reprises. De nouveau, la tenir entre le pouce et l'index. Avec le pouce, imprimer à l'aiguille *« 3 mouvements arrondis »* (technique dite de « volée ») ; puis exécuter de nouveau des mouvements de progression de 0,1 à 0,2 pouce de profondeur et des mouvements de rotation orientés vers la gauche. Cette technique est dite de *« 1 progression, 3 volées »*.

Répéter l'opération 5 ou 6 fois, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que l'aiguille soit *«pesante »* et *« enserrée »*. Si la visée de la puncture est de diminuer la chaleur, le phénomène de fraîcheur signale l'arrivée de l'énergie (Daqi). A ce moment, demander au patient d'inspirer pendant le retrait de l'aiguille suivi de l'obturation rapide du point d'impact. C'est la méthode de tonification.

REMARQUES :

- Ce paragraphe décrit la manipulation de l'aiguille avec les deux mains.
- D'après Yang Chi Chou :

« D'une façon générale, concernant les points situés bilatéralement au dos et à l'abdomen, on distingue les méridiens Inn et les méridiens Yang pour appliquer la méthode de tonification et de dispersion.

Chez l'homme, puncturer la ligne médiane du dos en orientant les mouvements de rotation vers la gauche consiste à tonifier ; les orienter vers la droite, c'est disperser. Au niveau de la ligne médiane de l'abdomen, les orienter à droite consiste à tonifier ; les orienter à gauche, c'est disperser.

Chez la femme, puncturer la ligne médiane du dos en orientant les mouvements de rotation à droite consiste à tonifier ; les orienter à gauche c'est disperser. Au niveau de la ligne médiane de l'abdomen, les orienter vers la gauche consiste à tonifier ; les orienter vers la droite c'est disperser. »

Ceci est dû au fait que pour le sexe masculin, le dos est Yang, l'abdomen est Inn et inversement pour le sexe féminin.

ENONCE 79

TONIFICATION/DISPERSION SELON LE MAITRE LI NANFENG

I - MOUVEMENTS DE « RENCONTRE/POURSUITE »

D'après les notes explicatives de Nan King,

1 - Les 3 Yang de la main se dirigent de la main vers la tête. Par conséquent, orienter obliquement la pointe de l'aiguille et la diriger de l'extérieur vers le haut, c'est « *aller à la poursuite* » ; et la diriger de l'intérieur vers le bas, c'est « *aller à la rencontre* ».

2 - Les 3 Yang du pied se dirigent de la tête au pied. Par conséquent, orienter obliquement la pointe de l'aiguille et la diriger de l'intérieur vers le bas, c'est « *aller à la poursuite* » ; et la diriger de l'extérieur vers le haut, c'est « *aller à la rencontre* ».

3 - Les 3 Inn du pied se dirigient du pied vers l'abdomen et le thorax. Par conséquent, orienter obliquement la pointe de l'aiguille et la diriger de l'extérieur vers le haut, c'est « *aller à la poursuite* » ; et la diriger de l'intérieur vers le bas, c'est « *aller à la rencontre* ».

4 - Les 3 Inn de la main se dirigent du thorax à la main. Par conséquent, orienter obliquement la pointe de l'aiguille et la diriger de l'intérieur vers le bas, c'est « *aller à la poursuite* » ; et la diriger de l'extérieur vers le haut, c'est « *aller à la rencontre* ».

• D'une façon générale, les mouvements de « Tsé Wou », (23 h-1 h ; 11 h-13 h) sont utilisés comme base de raisonnement. En effet,

1 - La gauche est *Yang* (selon le mouvement « Tsé » qui va au « Wou », de 23 h-1 h à 11 h 13h). Donc imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation vers la gauche, c'est tonifier.

2 - La droite est *Inn* (selon le mouvement inverse, de « Wou » à « Tsé »). Par conséquent, imprimer l'aiguille des mouvements de rotation vers la droite, c'est disperser.

3 - Le *Yang* correspond donc au mouvement de progression et le *Inn* au mouvement de recul.

4 - Le Cheou (main) est *Yang* ; la main gauche est uniquement *Yang*. Le Tsou (pied) est *Inn* ; le pied droit est uniquement *Inn*.

5 - Les méridiens Yang de la main gauche sont « *Yang dans le Yang* » ; les méridiens Inn de la main gauche sont « *Inn dans le Yang* ». Les méridiens Yang de la main droite sont « *Yang dans le Inn* » ; les méridiens Inn de la main droite sont « *Inn dans le Inn* » *.

6 - Les méridiens Inn du pied droit sont « *Inn dans le Inn* » ; les méridiens Yang du pied droit sont « *Yang dans le Inn* ». Les méridiens Inn du pied gauche sont « *Inn dans le Yang* » ; les méridiens Yang du pied gauche sont « *Yang dans le Yang* » **.

De ce fait,

a - Pour les méridiens Yang de la main gauche (du malade) avancer le pouce droit (du médecin) et reculer l'index à l'expiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* ». Par contre, reculer le pouce et avancer l'index à l'inspiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

Yang Chi Chou explique :

« *Après l'heure « Wou », reculer le pouce, c'est aller à la poursuite ; d'abord avancer, c'est-à-dire exécuter en premier lieu des mouvements de surface en profondeur* (mouvement de progression) ; *ensuite reculer, c'est-à-dire effectuer des mouvements de profondeur en surface* (mouvement de recul, sans retirer l'aiguille).

b - Pour les méridiens Inn de la main droite (du malade), reculer le pouce droit (du médecin) à l'inspiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ;avancer le pouce à l'expiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

c - Pour les méridiens Yang de la main droite (du malade), reculer le pouce droit (du médecin) à l'inspiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; avancer le pouce à l'expiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

d - Pour les méridiens Inn de la main droite (du malade), avancer le pouce droit (du médecin) à l'expiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; reculer le pouce à l'inspiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

e - Pour les méridiens Yang du pied droit (du malade) avancer le pouce droit (du médecin) à l'expiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; reculer le pouce à l'inspiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

f - Pour les méridiens Inn du pied droit (du malade), reculer le pouce droit (du médecin), à l'inspiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; avancer le pouce à l'expiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

g - Pour les méridiens Yang du pied gauche (du malade), reculer le pouce droit (du médecin) à l'inspiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; avancer le pouce à l'expiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

COMMENTAIRES :

Dans le texte original, nous lisons :

* Les méridiens Inn de la main droite sont « Inn dans le Yang ».

** Les méridiens Yang du pied gauche sont « Yang dans le Inn ».

Ces erreurs se sont certainement glissées lors de l'impression.

h - Pour les méridiens Inn du pied gauche (du malade), avancer le pouce droit (du médecin) à l'expiration (du malade), c'est « *aller à la poursuite* » ; reculer le pouce à l'inspiration, c'est « *aller à la rencontre* ».

Pour le sexe masculin, ces manœuvres sont valables avant l'heure « Tsé » et l'heure « Wou » ; pour le sexe féminin, après l'heure « Wou », il faut exécuter des manœuvres contraires (voir l'explication plus loin).

En bref, pour les méridiens Yang de la main, on avance le pouce ; pour les méridiens Inn, on le recule. Par contre, pour les méridiens Yang du pied, on recule le pouce ; pour les méridiens Inn, on l'avance. Ceci est conforme aux mouvements « *Départ-Arrêt* » des 6 méridiens.

En général, quand on puncture le point situé au niveau du *départ* du méridien, il faut orienter la point de l'aiguille vers le haut pour accélérer la circulation de l'énergie dans le sens du courant. Quand on puncture le point situé au niveau d'*arrêt* du méridien, il faut orienter la pointe de l'aiguille vers le bas, à l'endroit où s'arrête l'énergie.

Pour faire remonter l'énergie, on puncture le côté gauche en dirigeant la pointe de l'aiguille de la superficie vers la profondeur et le côté droit en la dirigeant de la profondeur vers la superficie.

Pour faire descendre l'énergie, on puncture le côté droit en dirigeant la pointe de l'aiguille de la superficie vers la profondeur et le côté gauche en la dirigeant de la profondeur vers la superficie.

II - TONIFICATION ET DISPERSION AVANT ET APRES L'HEURE « WOU » (11 H-13 H)

1. Question

Pourquoi, avant et après l'heure « Wou », les effets de la tonification et de la dispersion sont-ils contraires ? Et pourquoi le sont-ils également en fonction du sexe ?

Réponse :

Cela est dû au fait que chez l'homme, l'énergie arrive à la partie supérieure le matin et à la partie inférieure le soir, alors que chez la femme, l'énergie arrive à la partie inférieure le matin et à la partie supérieure le soir... la taille (région lombaire) étant la zone limite séparant ces deux parties du corps.

2. Question :

La respiration étant semblable dans les 2 sexes, chez le malade et le médecin, pourquoi existe-t-il dans ce cas une différenciation Inn-Yang ?

Réponse :

Parce que la respiration peut être « spontanée » ou « provoquée ».

La respiration pendant l'introduction et le retrait de l'aiguille est dite « provoquée ». C'est pourquoi, pendant la manipulation de l'aiguille, il faut être aussi vigilant que si l'on attendait un invité de marque, ou si on tenait en respect un tigre pour tenir compte de la respiration « spontanée ».

Ainsi, au niveau du pied et de la main gauches, on manipule l'aiguille avant l'expiration ; au pied et à la main droits, il faut la manipuler après une inspiration. Si au pied et à la main droits, on manipule l'aiguille avant l'inspiration, au pied et à la main gauches, il faut manipuler après l'expiration. Ceci est en conformité avec les mouvements de montée et descente du Inn-Yang.

De ce fait, concernant les méridiens Yang du sexe masculin et avant l'heure « Wou », on se base sur l'expiration pour tonifier et sur l'inspiration pour disperser. Concernant les méridiens Inn, on se base sur l'inspiration pour tonifier et sur l'expiration pour disperser. Après l'heure « Wou », on effectue l'inverse.

Concernant les méridiens Yang du sexe féminin, avant l'heure « Wou », on se base sur l'inspiration pour tonifier, et sur l'expiration pour disperser ; concernant les méridiens Inn, on se base sur l'expiration pour tonifier et sur l'inspiration pour disperser. Après l'heure « Wou », on effectue l'inverse.

3. Question

Selon une autre thèse, la tonification et la dispersion sont basées sur l'Inspiration/Expiration. Chez les malades atteints de « syncope cadévérique » (Shi Tsué) ou d'apoplexie (Zhongfeng) ne pouvant donc pas exécuter ces mouvements respiratoires, comment procède-t-on ?

Réponse :

Il est alors nécessaire d'attendre le moment de l'Inspiration/Expiration spontanées pour manipuler l'aiguille. Si on ne procède pas à la manipulation lors de l'inspiration, il faut demander à ce que l'on obstrue de la main, la bouche et les narines du malade en vue d'actionner les mouvements de l'énergie (de l'organisme).

Certes, il est merveilleux d'utiliser la tonification et la dispersion selon la *technique dite de « Di Sha »* qui consiste à imprimer à l'aiguille des mouvements de progression et de recul (voir explication plus loin) selon le sexe et selon le moment de la journée (matin-soir). Mais cette technique ne s'applique qu'aux points appartenant aux méridiens curieux, alors que pour ceux des 12 méridiens principaux, elle n'est pas obligatoire. De ce fait, il existe tout un *système d'inter-relations binaires et générales*.

Quant aux points dits de « *mouvance-refuge* » (Liou Chou ; points Shu-Antiques), pour les employer, il suffit de les diviser en gauches et droits, en Inn et Yang. C'est pourquoi, j'aime à réciter cette phrase d'un chant célèbre :

« Pour tonifier et disperser, pourquoi existe-t-il deux sens ? Ceci est dû au fait que les méridiens sont bilatéraux. Les anciens, pour tonifier et disperser, divisent le corps en partie gauche/droite. De nos jours on se base sur le sexe. Pourtant le sexe ne diffère guère des King Lo, l'énergie y circulant en permanence jour et nuit ».

Ce chant date de l'époque de Zhi San Jun. Je l'enseigne actuellement aux « personnes de cœurs pur » (spécialiste de l'acupuncture traditionnelle). C'est « *la méthode du Tsé-Wou* » qui, pour être parfaite, doit être associée aux « 8 règles ».

a - Cependant, les méthodes de tonification et dispersion ne sont pas basées uniquement sur les mouvements respiratoires pour le retrait et l'introduction de l'aiguille. Souvent, elles se basent sur la profondeur de la puncture. Ainsi, d'après le Nei King :

« Au printemps et en été, la puncture doit être superficielle. En automne et hiver, la puncture doit être profonde ».

b - Parfois, elles se basent sur le Yong et le Oé (Wei). Selon le Nei King :

« Par le Oé, on attire l'énergie (essentielle). *Par le Yong, on élimine l'énergie* (perverse) ».

En effet,

- pour tonifier, il faut suivre l'énergie Oé pour obtenir l'énergie (essentielle). La puncture doit être légère et superficielle conformément à la nature de l'énergie Oé, en lui succédant immédiatement pour consolider l'énergie essentielle en état de vide.

- pour disperser, il faut suivre l'énergie Yong pour éliminer l'énergie (perverse). La puncture doit être « lourde » et profonde. Attendre le moment de l'arrivée de l'énergie Yong pour « aller à sa rencontre » pour disperser, en vue de ravir l'énergie perverse en état de plénitude.

Mais en tonifiant, on risque de provoquer un état de plénitude, et en dispersant, un état de vide. Il est donc essentiel d'atteindre le juste équilibre.

D'autre part, chez les sujets de sexe masculin, on masse légèrement le point et on le puncture superficiellement, l'aiguille est laissée à demeure dans la zone Oé. Par contre, chez les sujets de sexe féminin, on masse fortement le point et on le puncture profondément, l'aiguille est laissée à demeure dans la zone Yong.

c - Souvent, on se base sur le vide et la plénitude pour tonifier et disperser. Selon le Nei King :

« En cas de vide, on tonifie la mère.
En cas de plénitude, on disperse le fils ».

Ceci est la notion élémentaire de la règle « Rencontre-Poursuite ». D'une façon générale, quand l'énergie est orientée dans le sens contraire de la circulation énergétique pour « *aller à la rencontre* » en vue de ravir, c'est « *disperser le fils* ». Ex : dans les troubles du Cœur occasionnés par la Chaleur, il faut disperser le système « Rate-Estomac ».

Quand l'aiguille est orientée dans le sens circulatoire de l'énergie pour « *aller à la poursuite* » en vue de secourir, c'est « *tonifier la mère* ». Ex : Dans le cas de vide du Cœur, il faut tonifier le système « Foie-Vésicule Biliaire ».

III - AERATION DES MERIDIENS ET CONDUCTION DE L'ENERGIE.

1. Application pratique selon les « méthodes chiffrées »

L'aération des méridiens (Fei Jing) et de la conduite de l'énergie (Zhou Qi) ne sont pas non plus en dehors des règles de « Tsé Wou » et de « Rencontre-Poursuite ».

D'une façon générale, parler du *chiffre « 9 »*, c'est désigner le « Tsé », le Yang ; parler du *chiffre « 6 »*, c'est désigner le « Wou », le Inn. Mais le 9 et le 6 ont leurs multiples ; il en est de même pour la tonification et la dispersion, et pour le « Dê-Thap » (mouvements de profondeur en surface et de surface en profondeur — voir explication plus loin).

En effet,

- Parler du « *chiffre 9 primaire* » (Chu Jiu), c'est désigner 1 × 9 (une fois 9). Ses multiples sont 18, 27, 36... En pratique, après avoir exécuté les 9 premiers mouvements imprimés à l'aiguille, on s'arrête un instant ; puis on répète la même technique de 1 × 9, on s'arrête de nouveau un instant. On répète 3 fois l'opération, soit un total de 27 mouvements ou 4 fois l'opération, soit un total de 36 mouvements.

- Parler du « *chiffre de Chao Yang* », c'est désigner 7 × 7 (sept fois 7), soit 49 unités (mouvements). Même opération que la précédente : on s'arrête un instant à chaque « 7 mouvements », soit 7 fois l'opération.

- Parler du « *chiffre de Vieux Yang* » (Lao Yang), c'est désigner 1 × 6 (1 fois 6). A chaque fois, on opère le chiffre 1 × 6, on s'arrête un instant. On répète ainsi 3 fois l'opération.

- Parler du « *chiffre 6 primaire* » (Chu Liu), c'est désigner 1 × 6 (1 fois 6). A chaque fois, on opère le chiffre 1 × 6, on s'arrête un instant. On répète 3 fois l'opération, soit au total de 18 mouvements.

- Parler du *« chiffre de Chao Inn »*, c'est désigner 6 × 6 (six fois 6), soit au total 36 unités (mouvements). A chaque fois, on opère 18 unités, on s'arrête un instant, puis on répète l'opération (soit 2 fois l'opération).

- Parler du *« chiffre de Vieux Inn »* (Lao Inn), c'est désigner 8 × 8 (huit fois 8), soit 64 unités (mouvements). A chaque fois, on opère le chiffre 1 × 8, on s'arrête un instant, puis on recommence l'opération, soit à 8 reprises.

Selon certaines thèses :

« Après l'heure « Tsé » (23 h-1 h), il faut pratiquer la technique du chiffre « 9 » pour tonifier le Yang ; après l'heure « Wou » (11 h-13 h), la technique du chiffre « 6 » pour tonifier le Inn.

Aux jours Inn, puncturer les méridiens Yang selon la technique du chiffre « 6 » pour tonifier le Inn selon la technique du chiffre « 9 » pour tonifier le Yang ».

Ceci est la règle générale, mais en présence des signes de Chaleur, il faut disperser ; en présence de signes de Froid, il faut tonifier... Agir ainsi, c'est savoir s'adapter aux circonstances et aux évolutions de la maladie, c'est ne pas se plier aveuglément aux principes. C'est pourquoi, le Nei King disait avec subtilité :

« Celui qui prétend connaître l'art des aiguilles, se fie au côté gauche ; celui qui méconnaît l'art des aiguilles se fie au côté droit ».

• En pratique,

1 - D'abord localiser le point à puncturer par des mesures spécifiques au sujet (appelées *« pouce »* ou *« distance »*) et le marquer à l'encre ; puis demander au malade de se tenir assis bien droit ou en décubitus. Si l'on puncture en position debout alors qu'il a faim, il risque le *« mal d'acupuncture »* (lipothymie).

2 - Pour traiter les maladies chroniques, il faut attendre les jours de beau temps, doux, où l'énergie circule plus facilement. Pour traiter les maladies aiguës, il faut éviter de puncturer les jours de grande pluie et tempête.

3 - Avant de puncturer les points long et Iu, il faut d'abord les presser et les masser légèrement. Avant de puncturer les points Yang, il faut appuyer sur la zone de dépression osseuse pour provoquer chez le malade une algoparesthésie.

4 - La puncture doit rigoureusement obéir aux règles suivantes :

a - Ecrasement (Qié) et pétrissage (Zhao) :

On utilise l'ongle pour *écraser par frottement* le pourtour du point à puncturer en vue de disperser localement le sang et l'énergie.

Pour *pétrir*, on utilise aussi l'ongle pour pincer fortement l'endroit où se situe le point, également dans le but de disséminer le sang et l'énergie.

Ces deux opérations une fois exécutées, le pouce et le majeur (du médecin) tiennent solidement le corps de l'aiguille, l'index est posé sur l'extrémité du manche et l'annulaire soutient la pointe (exactement comme si on tenait le pinceau pour tracer les idéogrammes)... On demande au malade de tousser en même temps qu'on implante l'aiguille dans la couche épidermique, puis on la laisse le temps de 10 mouvements respiratoires... C'est la phase dite de *« transcendance céleste » (Tian Cai).*

Après cette pause, on imprime à l'aiguille des mouvements de progression dans la couche dermique, puis on la laisse de nouveau le temps de 10 mouvements respiratoires... C'est la phase dite de *« transcendance humaine » (Ren Cai).*

Après cette nouvelle pause, on imprime à l'aiguille des mouvements de progression vers la couche inter-ostéo-musculaire, puis on la laisse encore le temps de 10 mouvements respiratoires... C'est la phase dite de *« transcendance terrestre » (Di Cai).*

C'est la dernière phase, le temps de pause est légèrement plus long. Ensuite, on demande au malade d'inspirer en même temps qu'on imprime à l'aiguille des mouvements de recul vers la zone de *« transcendance humaine »*. Là, on apprécie l'arrivée de l'énergie (le Daqi).

Quand on a l'impression que l'aiguille est « pesante » et « enserrée », c'est que l'énergie est arrivée. Si le malade perçoit une douleur, c'est la *plénitude*. S'il perçoit une paresthésie, c'est le *vide*.

Quand on a l'impression que l'aiguille est « lâche », c'est que l'énergie n'est pas encore arrivée. Il faut alors employer la méthode dite de *« pincement-ébranlement »* (Dan Nu) et de *« pression-friction »* (Xun Men - voir explication plus loin) pour conduire l'énergie.

Si malgré cette méthode, l'énergie n'afflue toujours pas et que l'aiguille est toujours « lâche » comme l'est une puncture dans une pâte de soja, la mort surviendra, le traitement n'est pas plus possible.

D'une façon générale, pour traiter les maladies du Froid-Chaleur, il faut activer la circulation énergétique au niveau de la zone de *transcendance céleste*. Pour traiter les troubles des King Lo, il faut activer la circulation énergétique de la zone de *transcendance humaine*. Pour traiter les algoparesthésies, il faut activer la circulation énergétique de la zone de *transcendance terrestre*.

b - Pincement (Dan) et Ebranlement (Nu)

« Pincer », c'est pour tonifier. On juxtapose l'ongle du pouce et l'ongle

de l'index comme si on pinçait la corde d'une guitare.

En cas de maladie siégeant à la partie haute du corps, l'ongle du pouce donne une chiquenaude à l'aiguille vers le haut ; en cas de maladie siégeant à la partie basse du corps, l'ongle de l'index applique une chiquenaude à l'aiguille vers le bas, dans le but d'attirer plus rapidement l'énergie.

« *Ebranler* », c'est secouer doucement l'aiguille avec le pouce et l'index en même temps qu'on la tourne 3 fois sur elle-même en faisant comme si la main tremblait. C'est la *technique dite d'aération* (Fei).

Pour tonifier, dès l'implantation de l'aiguille on applique la *technique d'aération* tout en demandant au malade de fermer la bouche et de retenir un instant sa respiration pendant que le médecin effectue fortement la *technique d'ébranlement*.

Pour disperser, on soulève légèrement l'aiguille tout en exécutant la *technique d'aération* et en demandant au malade d'expirer doucement sans se forcer.

On obtient ainsi deux effets grâce à une seule technique.

c - Friction (Men) et pression (Xun)

« *Frictionner* », c'est frotter. Ex : Dans la région où la douleur n'a pas totalement disparue, on la soulage en frottant de la main, en même temps qu'on utilise l'aiguille pour appliquer la *technique d'aération*, jusqu'à la disparition totale de la douleur. (Autre signification de « frictionner » : obturer le point d'impact immédiatement après l'ablation de l'aiguille).

« *Presser* », c'est appuyer le doigt sur les tronçons du King Lo situés en amont et en aval du point d'impact pour faire aller et venir l'énergie. Agir ainsi c'est repousser et attirer l'énergie.

d - Agitation-soulèvement (Dong Sheng), poussée-enfoncement (Tui An)

« *Agiter* », c'est imprimer à l'aiguille des mouvements irréguliers. « *pousser* », c'est soumettre l'aiguille à une force agissant par pression et permettant de mettre en mouvement et de déplacer dans une direction. D'une façon générale, si on tourne trop rapidement l'aiguille, elle provoque la douleur ; par contre, si on la tourne trop lentement, la maladie ne disparaît pas.

« *Pousser-agiter* » désigne la méthode consistant à tourner l'aiguille à droite et à gauche pour différencier les mouvements Inn et Yang.

« *Soulever* », c'est imprimer à l'aiguille un mouvement de recul sans la retirer. « *Enfoncer* », c'est implanter l'aiguille sans la manipuler. Pendant la tonification/dispersion, si l'énergie ne circule pas, il faut soulever l'aiguille à hauteur d'un demi-haricot ou bien la « pincer » à 2 ou 3 reprises.

e - Combat urgent

C'est utiliser à 3 reprises consécutives la *méthode d'aération*. Si on a l'impression que l'aiguille est « enserrée », c'est que l'énergie circule facilement. Alors on applique sur le champ la *méthode dite de « débouchage »* (Tong Fa).

Si l'énergie perverse est en plénitude et que la circulation énergétique est ralentie, il faut procéder à la *méthode dite de « soulèvement-enfoncement »* (Di Sha - voir explication ci-dessous) pour éliminer en premier lieu l'énergie perverse, et en second lieu pour « déboucher » la racine énergétique.

f - Soulèvement-enfoncement

« *Soulever* », c'est imprimer à l'aiguille des mouvements de recul (sans la retirer) dans la zone de *transcendance terrestre* (zone ostéo-musculaire) vers la zone de *transcendance humaine* (zone dermique) et la zone de *transcendance céleste* (zone épidermique).

« *Enfoncer* », c'est imprimer à l'aiguille des mouvements de progression de la zone de *transcendance céleste* vers la zone de *transcendance terrestre*.

Pour les affections bénignes, on applique la méthode de « soulèvement-enfoncement » selon le *chiffre 9* primaire. Pour les affections graves, on l'applique selon le *chiffre de Chao Yang*, ou mieux encore, le *chiffre de Vieux Yang* (voir explication plus haut).

Cette méthode a été l'objet de nombreuses discussions :

« La méthode de « soulèvement-enfoncement » est tellement importante dans la pratique courante de l'acupuncture qu'il existe deux adages :

1 - « Soulever rapidement » et « enfoncer lentement » évoque la banquise ; « soulever lentement » et « enfoncer rapidement » évoque le feu qui brûle le corps.

2 - Chez le sexe masculin et avant l'heure « Wou », « soulever », c'est entraîner la chaleur ; et « enfoncer » c'est entraîner le froid. Après l'heure « Wou », « soulever » c'est entraîner le froid, et « enfoncer », c'est entraîner la chaleur. Chez le sexe féminin, c'est l'inverse.

Comment explique-t-on cela ?

Réponse :

La méthode de « soulèvement-enfoncement », destinée à la tonification/dispersion, est une méthode autrement conforme au principe Inn-Yang.

Avant l'heure « Wou », conformément au caractère Yang, « soulever » vers la zone céleste (Yang) c'est redonner la Chaleur ; après l'heure Wou,

conformément au caractère Inn, « enfoncer » vers la zone terrestre (Inn) c'est redonner le froid.

D'ailleurs, dans le livre intitulé « les merveilleuses méthodes thérapeutiques » (Ky Hiêu Luong Phuong), il existe un poème expliquant clairement cette importante méthode.

2 - Application clinique : Tonification et dispersion selon les techniques de « soulèvement-enfoncement »

Rappelons que pour tonifier, on puncture d'abord superficiellement, puis profondément, et que pour disperser, on puncture d'abord profondément puis superficiellement, selon les techniques de *« soulèvement-enfoncement »* qui consistent :

- à « soulever rapidement et enfoncer lentement » tel le froid glacial... (c'est disperser).

- et à « soulever lentement et enfoncer rapidement » tel le feu qui brûle le corps... (c'est tonifier).

Cette méthode peut être appliquer de deux façons :

- soit effectuer en premier lieu la technique de *« soulèvement-enfoncement »*, puis procéder à celle de *« tonificaion/dispersion »*.
- soit effectuer d'abord la technique de *« tonification/dispersion »* puis procéder à celle de *« soulèvement-enfoncement »*.

Ainsi, par exemple :

a - Chez les paralysés chroniques avec algoparesthésie et état de froid, chez les lépreux ou chez les sujets atteints de maladies rebelles... ainsi que dans tous les syndromes d'étiologie « froid », la puncture doit être d'abord superficielle, puis progressivement profondé pour appliquer la méthode de tonification selon la *technique chiffrée du Vieux Yang* (voir explication plus haut). Attendre la survenue de l'énergie signalée par une sensation d'enserrement au niveau de la pointe de l'aiguille et procéder à la *méthode combinée de tonification et de soulèvement lent*, selon *le chiffre du Vieux Yang* ou selon le *chiffre « 3 × 9 = 27 »*. Aussitôt après, on applique la technique de désobturation (Tong Fa) qui consiste à incliner la pointe de l'aiguille et à demander au malade d'effectuer 5 mouvements inspiratoires pour faire remonter l'énergie en vue d'*« attirer le Yang et repousser le Inn »*. Cette manœuvre est dite de *« progression de l'énergie »* ou *« petit volcan »* (Textuellement : petite montagne de Feu).

b - Pour traiter les obstructions d'origine « Vent-glaires », l'apoplexie (Zhongfeng), les pharyngites dues au Vent, les folies, les maladies rebelles, les fièvres éruptives... ainsi que tous les syndromes d'étiologie « chaleur », la puncture doit être d'abord profonde, puis on soulève progressivement

l'aiguille vers la couche superficielle pour procéder à la méthode de dispersion selon le *chiffre de Chao Inn*. Dès l'arrivée de l'énergie signalée par une sensation de chaleur dans tout le corps, on applique la *méthode combinée de dispersion et de « soulèvement rapide »* selon le *chiffre « 6 primaire »* (1 × 6) ou selon *le chiffre « 3 × 6 = 18 »*. Puis de nouveau, on disperse et on soulève l'aiguille, c'est-à-dire qu'on effectue la méthode de désobstruction qui consiste à soulever lentement l'aiguille. C'est la manœuvre dite de *« pénétration de la fraîcheur jusqu'au ciel »* (Te Tian Liang).

c - Pour traiter les maladies fébriles de l'automne (Wuo) caractérisées d'abord par la frilosité puis par la fièvre, et les syndromes de « plénitude en haut et Vide en bas »... Il faut d'abord puncturer superficiellement selon le *chiffre « 4 × 9 = 36 »*, puis on enfonce profondément l'aiguille selon le *chiffre « 3 × 6 = 18 »* dès que l'énergie commence à circuler provoquant une sensation de chaleur dans le corps.

Par contre, dans les maladies fébriles de l'automne (Wuo) caractérisées d'abord par la fièvre, puis la frilosité et dans tous les syndromes dits de « mi-vide, mi-plénitude »... il faut d'abord puncturer profondément selon *le chiffre de 6 Inn*, puis on recule l'aiguille progressivement selon le *chiffre du 9 Yang*. Cette manœuvre constitue la *technique dite de « combat du Dragon et du Tigre »* qui consiste à introduire le Inn dans le Yang et le Yang dans le Inn. En effet, l'énergie perverse a tendance à suivre la circulation de l'énergie essentielle. Si on ne rencontre pas l'énergie perverse, elle continuera à évoluer et prendra le pas sur l'énergie essentielle, ce qui provoquera une récidive de la maladie.

d - Pour traiter les maladies de « Rassemblement-Entassement », les tumeurs et les ascites... il faut d'abord puncturer à une profondeur de 0,7 pouce selon le chiffre de Vieux Yang, attendre que l'énergie circule pour enfoncer l'aiguille d'une distance et la soulever légèrement, puis la reculer vers la position initiale pour attendre le Daqi. Recommencer l'opération. Cette manœuvre constitue le procédé de déplacement de l'énergie.

e - Pour traiter les œdèmes, la plénitude et l'oppression de l'énergie diaphragmatique... l'aiguille une fois enfoncée, on procède à la tonification/dispersion et à la régularisation de l'énergie, en imprimant à l'aiguille des mouvements *« haut/bas »*, *« 9 entrées/6 sorties »* et *« gauche/droite »* jusqu'à 1.000 fois. C'est le procédé de *renversement du chiffre 9 par le Tsé-Wou* (voir tome I, énoncé 46).

f - Pour traiter les états d'épuisement, les conjonctivites, les éruptions cutanées récentes... il faut avancer et pousser le pouce vers la gauche (technique de tonification) puis le reculer et l'orienter vers la droite (technique de dispersion) ainsi de suite jusqu'au chiffre « 3 × 9 = 27 » (27 fois) ; attendre le Daqi pour :

- Imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation et de progression vers la zone située en amont du point d'impact.

- tapoter le manche (de l'aiguille) avec le pouce pour conduire l'énergie Yang.

- « enfoncer » et « soulever » l'aiguille, pour faire circuler l'énergie.

En l'absence d'amélioration, recommencer l'opération. C'est le procédé dit d'*« échange de route du dragon et du tigre »*.

Pour traiter les maladies diverses, il suffit de puncturer un seul point. Le Daqi une fois obtenu, cette technique peut être appliquée au moment du retrait de l'aiguille.

3 - Applications pratiques de la méthode d'aération des méridiens

L'*aération* consiste à améliorer la fluidification de l'énergie. Cette méthode est utilisée après les *techniques de soulèvement-enfoncement*.

a - Pour les méridiens Yang de la main gauche du patient, le médecin avance son pouce droit et exécute le *chiffre 9* ; aussitôt après, il utilise la force du pouce pour orienter la pointe de l'aiguille, tout en tonifiant vers la zone malade située soit en haut ou en bas, soit à droite ou à gauche.... L'opération doit se dérouler d'une façon régulière et cesser dès que le malade perçoit une sensation de chaleur.

En l'absence de dégagement de l'énergie, employer la *méthode de « Retour du Dragon et du Tigre »* (Long Hô Qui Phuong) et la *méthode dite d'Aération des méridiens pour conduire l'énergie* (Phi Kinh Tâu Khi) pour éliminer l'énergie perverse.

b - Pour les méridiens Inn de la main gauche du patient, le médecin recule son pouce droit et exécute *le chiffre 9*. Aussitôt après, il utilise la force du pouce pour orienter la pointe de l'aiguille, tout en tonifiant, vers la zone malade. Il attend dans cette position jusqu'à ce que le malade perçoive une sensation de chaleur.

c - Pour les méridiens Yang de la main droite et les méridiens Yang de la main gauche, on applique la même méthode.

e - Pour les méridiens Yang du pied gauche et les méridiens Yang de la main droite, on applique la même méthode.

f - Pour les méridients Inn du pied gauche et pour les méridiens Inn de la main droite, on applique la même méthode.

g - Pour les méridiens Yang du pied droit et les méridiens Yang de la main gauche on applique la même méthode.

h - Pour les méridiens Inn du pied droit et les méridiens Inn de la main gauche, on applique la même méthode.

Telle la marée descendante, à chaque manœuvre, on tonifie d'abord 9 fois, puis on disperse 6 fois. Le nombre de reprises est variable ; l'obtention de la « descente » étant le seul critère d'arrêt. Pour calmer la douleur, utiliser la même méthode. Il est conseillé de tonifier les cas de prurit et de paresthésie (signes de vide) et de disperser les cas de douleurs (signes de plénitude).

Les méthodes sus-citées ont été élaborées par nos anciens maîtres à partir de la *« Règle d'aération de l'énergie »* mentionnée dans le Nei King.

Par ailleurs, il existe d'autres méthodes d'aération :

- procédé dit de *« préhension de l'énergie » (Jieqi)*
- procédé dit de *« conduction de l'énergie au combat » (Douqi)*
- procédé dit de *« conduction de l'énergie aux échanges » (Quqi)*.

1 - le *procédé de préhension de l'énergie* consiste à attirer l'énergie du côté gauche vers le côté droit, du côté droit vers le côté gauche, du pied vers la main, ou de la tête vers le pied.

2 - Le *procédé de conduction de l'énergie au combat* consiste à utiliser les 3 Yang de la main et du pied pour les attirer à la tête, et les 3 Inn du pied et de la main pour les attirer à l'abdomen et au thorax.

3 - Le *procédé de conduction de l'énergie aux échanges* consiste à considérer les méridiens sains comme *« hôte »* et inversement. En effet :

- puncturer d'abord la zone *« hôte »* où circule l'énergie puis la zone *« réponse »* qui va la recevoir.

Appliquer la même méthode pour le membre supérieur et inférieur gauches : de même pour le côté droit.

- en premier lieu, utiliser le *procédé de conduction de l'énergie au combat*, puis le *procédé de préhension de l'énergie*.

- Si on tonifie au membre supérieur, on disperse au membre inférieur et vice-versa...

Cette méthode doit être appliquée chez les malades atteints d'hémi-amyotrophie avec rétraction tendino-musculaire des membres, après la *méthode d'Enfoncement/Soulèvement*.

Shi Zhu spécifiait :

« Les méthodes d'« aération de l'énergie » et de « conduction de l'énergie aux échanges » sont étudiées selon les critères « Respiration/Distance/Chiffre ». Mais concernant les 3 Yang de la main et du pied, on applique le chiffre « 9 » pour le haut (main) *et le chiffre « 14 » pour le bas* (pied), *en les dépassant de 4 pouces ; concernant les 3 Inn de la main et du pied, on applique le chiffre « 7 » pour le haut et le chiffre « 12 » pour le bas, en les dépassant de 5 pouces. Quant aux techniques « Echange/Agitation », « Sortie/Entrée », « Expiration/Inspiration », elles sont éta-*

blies selon la même méthode visant à établir la communicaton « Haut-Bas » de laquelle dépend l'efficacité ».

Concernant les critères *« Respiration-Distance-Chiffre »*,

- les 3 méridiens Inn de la main, en se dirigeant du thorax vers la main, parcourent 3,5 mètres chinois * (soit 1,40 mètre actuel).

- les 3 méridiens Yang de la main, en se dirigeant de la main vers la tête, parcourent 5 mètres chinois (soit 2 mètres actuels).

- les 3 méridiens Yang du pied, en se dirigeant de la tête vers le pied, parcourent 8 mètres chinois (soit 3,20 mètres actuels).

- les 3 méridiens Inn du pied, en se dirigeant du pied vers l'abdomen et le thorax, parcourent 6,5 mètres chinois (soit 2,60 mètres actuels).

- les 3 méridiens Inn Keo et Yang Keo, en se dirigeant du pied vers les yeux, parcourent 7,5 mètres chinois (soit 3 mètres actuels).

- le Tou Mo (VG), en se dirigeant du coccyx à la tête, parcourt 4,5 mètres chinois (soit 1,8 mètre actuel).

- le Jen Mo (VC) en se dirigeant du périnée à la face, parcourt 4,5 mètres chinois (soit 1,8 mètre actuel).

REMARQUES :

(*) 1 mètre chinois équivaut à 0,40 mètre actuel. Chez l'homme, à chaque expiration, l'énergie progresse de 0,3, mètre chinois, soit 75 centimètres actuels, et à chaque inspiration, de 0,3 mètre chinois. Au total, à chaque mouvement respiratoire, l'énergie progresse de 0,6 mètre chinois, soit 1,5 mètre actuel. Lors de la puncture, on se réfère aux mouvements respiratoires pour calculer l'arrivée de l'énergie à la zone malade.

4 - Différentes techniques de conduction de l'énergie

(Les différentes techniques citées ci-dessous ont été mentionnées dans l'Art et Pratique de l'Acupuncture et de la Moxibustion - Tome I - Edition NVN 1982).

1 - *« Dragon vert qui remue la queue »* (Qing Long Bai Wei). Du bout de deux doigts, on dirige la pointe de l'aiguille vers la zone malade à la manière dont on tient le gouvernail d'une barque, fermement sans le bouger. On la dirige tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, en secouant légèrement selon le chiffre « 9 » ou selon le chiffre « 3 × 9 = 27 » ; l'énergie circulera dans l'ensemble du corps.

2 - *« Tigre blanc qui secoue la tête »* (Bai Hu Yao Tou). A l'aide de 2 doigts, soulever légèrement le manche de l'aiguille afin que sa pointe située dans la partie charnue remue doucement comme le ferait une barque prise

dans un tourbillon. Appliquer le chiffre « 6 » ou le chiffre « 3 × 6 = 18 ». Pour faire remonter l'énergie vers l'avant, on appuie de la main vers l'arrière et vice-versa.

NOTES :

D'après Yang Chi Chou, « dans les maladies bénignes, il est conseillé d'appliquer les deux méthodes ci-dessous pour faciliter la circulation énergético-sanguine, car ici, le terme « dragon » désigne l'énergie et « tigre » le sang ».

En effet, aux jours Yang, on utilise en premier lieu la technique du dragon, ensuite celle du Tigre ; aux jours Inn, d'abord la technique du Tigre, puis celle du Dragon.

3 - *« Tortue au guet devant le point d'impact »* (Cang Qui Tan Xué). A l'aide de ses 2 doigts, le médecin imprime à l'aiguille des mouvements suivant cet ordre :

- un mouvement de recul et 3 mouvements de progression.
- un mouvement de soulèvement et un mouvement d'enfoncement.

4 - *« Phénix rouge qui va au devant de la source »* (Chi Feng Ying Yuan). L'aiguille étant soutenue par deux doigts, le médecin l'enfonce d'abord dans la zone de *« transcendance terrestre »*, puis il la soulève vers la zone de *« transcendance céleste »*. Il attend que l'aiguille s'agite pour l'enfoncer de nouveau dans la zone de *« transcendance »*, tout en exécutant des mouvements de rotation tantôt vers le haut et le bas. tantôt vers la gauche et la droite, suivant un geste évoquant le phénix battant des ailes.

Si la maladie siège à la partie haute du corps, les mouvements de recul doivent être effectués pendant l'inspiration ; si la maladie siège à la partie basse du corps, les mouvements de progression doivent être exécutés pendant l'expiration. De nouveau, s'aidant de l'ongle du pouce, le médecin râcle le manche de l'aiguille jusqu'à son corps... C'est la *technique dite d'« intimidation »* (Gua Fa) pouvant déplacer la douleur et éliminer les syndromes chroniques causés par le Vent. A partir de l'heure Wou (11 h-13 h), on râcle le corps de l'aiguille vers le manche.

Une autre thèse avance :

« Si la maladie siège à la partie supérieure du corps, on gratte l'aiguille de bas en haut ; si la maladie siège à la partie inférieure du corps, on la gratte de haut en bas. En cas de rétraction tendino-musculaire du membre inférieur, il faut utiliser les deux techniques de « Intimidation-Ecrasement par frottement à l'aide de l'ongle » (Gua Zhié) *et de « Pression-Ecrasement à l'aide de la pulpe du pouce » en répétant 5, 6 fois l'opération en vue d'activer la circulation énergético-sanguine des King Lo. La subtilité de la technique d'« Aération des méridiens » et*

de « Conduction de l'énergie » réside dans cette opération. L'énergie perverse ainsi régressera.

Après une courte pause, on soulève légèrement la pointe de l'aiguille. Dès la perception d'une sensation le lourdeur et d'enserrement, on disperse selon le chiffre « 9 » et on tonifie selon le chiffre « 6 ». Par contre, si la sensation d'enserrement n'est pas très nette, on disperse selon le chiffre « 6 » et on tonifie selon le chiffre « 9 ».

Après la tonification/dispersion, l'aiguille devient lâche (déserrée), il faut alors la secouer en la retirant et obturer le point d'impact pour préserver le Shen (énergie mentale) ».

5 - Ebranlement et ablation de l'aiguille

« *Secouer* » c'est remuer l'aiguille lors de l'ablation. Le médecin tient de ses 2 doigts le manche de l'aiguille ; il le secoue vers la gauche, vers la droite, en haut et en bas, en répétant 5, 6 fois l'opération, ensuite il exécute 14 fois le mouvement de soulèvement (sans retirer l'aiguille). Cette technique peut désagréger le Vent, cause de multiples syndromes.

Lors de l'ablation, il faut attendre que l'aiguille soit légèrement déserrée pour élargir le point d'impact, environ de la taille d'un grain d'haricot.

Dans le cas où l'énergie perverse retient fortement l'aiguille et que l'énergie essentielle n'est pas encore revenue, il faut exécuter la méthode de tonification/dispersion pour attendre.

Si malgré cette technique, il persiste une difficulté à retirer l'aiguille, il faut appliquer de nouveau à 2 ou 3 reprise la *méthode d'« Intimidation-Ecrasement »* (Gua Zhié), suivie de la *technique dite de Recherche* (Suu Fa), dont la fréquence de répétition importe peu. Cette dernière doit être effectuée de façon identique à la *technique dite de « combat entre le dragon et le tigre »* mais avec des mouvements rapides de rotation vers la gauche et la droite.

S'il n'y a toujours aucun effet, il faut appliquer de nouveau la méthode d'« *Intimidation-Ecrasement* » suivie successivement des techniques suivantes :

- *technique de « discussion »* (Ban Fa) en effectuant 9 mouvements de rotation vers la gauche et 6 mouvements de rotation vers la droite.
- *technique d'« Intimidation »*
- *et technique de « renversement du 9 par Tsé-Wou »* (Zi Wu Tao Qui).

Après l'heure « Tsé » (23 h - 1 h), on exécute des mouvements de recul (soulever sans retirer) vers la zone humaine et la zone céleste ; après l'heure « Wou » (11 h - 13 h), les mouvements de recul sont plus rapides. Avec

souplesse, on effectue ainsi la *méthode de « soulèvement »* d'abord en secouant et en soulevant l'« *aiguille-réponse* », ensuite en retirant l'« *aiguille-hôte* ».

S'il s'agit d'une tonification, on retire rapidement l'aiguille à l'inspiration en même temps qu'on obstrue le point d'impact à l'aide de la main gauche afin qu'il soit hermétique en vue d'empêcher l'énergie mentale et le sang de fuser au dehors.

S'il s'agit d'une dispersion, on retire lentement l'aiguille pour ne pas provoquer une déperdition énergétique mais on n'obstrue pas le trou d'impact.

En général, après la puncture, si le retrait de l'aiguille est trop rapide, ou encore si l'aiguille n'est pas laissée suffisamment à demeure, la maladie récidivera.

6 - Accidents de puncture

a - Le « *mal d'acupuncture* » (lypothymie) est dû simplement à un vide temporaire de l'énergie mentale. Dans ce cas, il est conseillé de retirer rapidement l'aiguille, mais on doit appliquer des techniques acupuncturales pour tonifier en même temps que la main du médecin obstrue la bouche et le nez du patient pour faire revenir son énergie. Ensuite, on fait absorber au patient une tasse d'eau chaude ; le malade reprendra ses esprits. Après une courte pause, on peut lui appliquer de nouveau l'acupuncture.

Si le mal d'acupuncture est plus grave, il faut puncturer le point Zusanli (36 E), le malade se rétablira immédiatement. Dans tous les cas, il y aura danger, si on retire l'aiguille trop précipitamment.

b - Si la puncture est douloureuse, c'est que le médecin n'est pas habile. Il est conseillé de tenir solidement de la main gauche le corps de l'aiguille ; et de la main droite, on procède aux techniques de tonification/dispersion.

Si la douleur persiste, il ne faut pas retirer l'aiguille, mais demander au malade d'inspirer en même temps qu'on tourne l'aiguille jusqu'à l'obtention d'une sensation de vide, puis on la soulève de la hauteur d'un haricot ; la douleur disparaîtra.

c - En cas de cassure de l'aiguille, il est conseillé d'utiliser une autre aiguille, de puncturer juste à côté du point où se trouve l'aiguille cassée et d'appliquer la technique de tonification, l'aiguille cassée fera surface. On peut aussi utiliser un aimant pour l'attirer, ou encore des produits pharmaceutiques.

IV - CONCLUSION

On peut se désoler de constater alors que l'art divin de l'acupuncture existe depuis la haute antiquité, Khi Pa s'en était déjà plaint, de sa

transmission trop restreinte ; a fortiori, les générations après. C'est grâce aux familles Tou et Xu qui ont étudié des œuvres antérieures que les générations suivantes peuvent connaître l'essentiel.

Les généralités exposées ci-dessus ont été divisées selon 4 chapitres pour faciliter leur analyse par les étudiants. Souhaitons que les érudits puissent encore leur apporter une aide.

Dans notre ouvrage, une partie dissertant sur la tonification/dispersion et une partie sur les points utilisés dans les maladies diverses figurent dans le livre III (Voir Art et Pratique, tome I, Edition NVN, 1982) ; une partie mentionnant les chants sur les 14 Jingmai et leur points se trouve dans les livres VI et VII ; une partie discutant sur les points spécifiques utilisés dans le traitement des maladies figure dans le livre VIII.

La partie traitant la tonification/dispersion transmises par Ouyang de Loulin (Chine) ne concorde pas avec celle employée par nos confrères contemporains. Mais en étudiant bien le So Ouenn, on constate que le terme « méthode puncturale » (Zhen Fap) n'est pas utilisé au profit du terme « Voie puncturale » (Zhen Dao) ; ceci pour insister aux « voies énergétiques » (Qi Dao) et sanguines. Aussi est-il dit : « *En acupuncture, il faut savoir distinguer le Inn et le Yang* ».

Ce sont là des outils merveilleux du Ciel et de la Terre, du Inn et du Yang, de l'Homme et de la Femme.

ENONCE 80

TONIFICATION/DISPERSION SELON LE MAITRE GAO DE LA CITE SIMING

Le Da Cheng expose les notes explicatives sur les méthodes de tonification/disposition des différents auteurs classiques avant l'époque des Ming.

1 - Notes explicatives sur la tonification/dispersion de So Ouenn. *(Su Wen).*

a - Tonification des points Iu *(Shu)* des reins :

« *Pour puncturer les points Iu des Reins, on doit utiliser l'aiguille du type « Yuan Li » (n° 6). Implanter d'abord l'aiguille à une profondeur de 0,2 pouce et la laisser à demeure durant 6 mouvements expiratoires ; ensuite, exécuter des mouvements de progression de 0,3 pouce et attendre le Daqi avant de retirer lentement l'aiguille. De la main gauche, obturer rapidement le point d'impact et demander au patient d'effectuer*

3 mouvements d'inspiration. Effectuer ces manœuvres stabilise le Shen-Hun (Mental-Ame). »

b - Dispersion des points Iu *(Shu)* de la rate :

« *Implanter l'aiguille à une profondeur de 0,3 pource et laisser l'aiguille à demeure durant 7 mouvements expiratoires. Attendre le Dagi et la retirer rapidement.* »

COMMENTAIRES :

- Le terme « Iu » ou « Shu » employé dans ces 2 paragraphes ne désigne pas le 3e point Shu Antique, mais tous les points-sites (points énergétiques) du rein et de la rate.

- Les techniques de puncture citées ci-dessus sont précédées de « prières » que nous avons volontairement supprimées. Ces « prières » constituent un moyen de concentration de l'activité mentale sur l'acte punctural (évoquant le mécanisme d'action du point employé).

2 - Notes explicatives sur la tonification/dispersion de Bacui

« a - La dispersion exige :

- d'utiliser la main gauche pour masser en pressant en vue de localiser le point et la main droite pour y poser l'aiguille ;
- de demander au patient de tousser pendant l'effraction de l'épiderme ;
- et d'exécuter un mouvement inspiratoire pendant qu'on imprime à l'aiguille un mouvement de progression de 0,6 pouce de profondeur (c'est-à-dire vers la zone terrestre) et un mouvement de recul de 0,3 pouce dès qu'on a l'impression que la pointe de l'aiguille est « alourdie » (c'est-à-dire vers la zone humaine) ; et de nouveau un mouvement de recul de l'épaisseur d'un haricot (c'est-à-dire vers la zone céleste).

Après cette phase, le médecin tourne la paume de la main vers la gauche pour orienter la pointe de l'aiguille vers la zone malade, en même temps qu'il masse selon le trajet des King Lo *(Jingluo)* en direction de cette zone. Puis il tourne la face de la main vers le bas pour conduire l'énergie à travers la zone ponctuée au-delà de 3 pouces. Il retire immédiatement l'aiguille pendant que le patient effectue un mouvement expiratoire. N'obturer pas le point d'impact. Effectuer ces manœuvres revient à disperser.

b - La tonification consiste à utiliser la main gauche pour masser en appuyant en vue de localiser le point et à demander au patient de tousser pendant l'implantation de l'aiguille dans l'épiderme.

Puis on demande au malade d'exécuter un mouvement expiratoire tout en imprimant à l'aiguille un mouvement de progression de 0,8 pouce de profondeur, et dès que la pointe de l'aiguille est ressentie alourdie et enserrée, un mouvement de recul de 0,1 pouce.

Lorsqu'une nouvelle impression d'alourdissement et d'enserrement de la pointe de l'aiguille est ressentie, on tourne la paume de la main droite vers la gauche pour orienter la pointe de l'aiguille vers la zone malade ; puis on procède à la même technique que précédemment en massant doucement le pourtour de cette zone. Dès l'arrivée du Daqi, le malade est guéri. Aussitôt, on demande au malade d'inspirer pendant que l'aiguille est lentement retirée. On obstrue rapidement le point d'impact. Effectuer ces manœuvres, c'est tonifier. »

3 - Notes explicatives sur la tonification/dispersion de Mingtang

« a - A propros des méthodes de frigorification/calorification et de tonification/dispersion, prenons comme illustration la méthode de tonification pour traiter un syndrome de froid :

- Demander d'abord au malade de tousser pendant l'implantation de l'aiguille dans l'épiderme, puis lui faire exécuter un mouvement expiratoire pendant l'introduction de l'aiguille de 0,6 à 0,7 pouce jusqu'à la zone appartenant au système « Rein-Foie » (zone de transcendance terrestre).
- Un court laps de temps après, reculer l'aiguille d'une longueur équivalente à celle de l'épaisseur d'un haricot (zone de transcendance humaine). A ce moment on manipule l'aiguille en lui imprimant des mouvements de recul de 0,3 à 0,4 pouce jusqu'à la zone appartenant au système « Cœur-Poumon » (zone de transcendance céleste).
- De nouveau, demander au malade d'exécuter un mouvement inspiratoire en même temps qu'on remue la pointe de l'aiguille en vue de conduire l'énergie vers la zone malade. Ebranler le manche de l'aiguille pour faire remonter l'énergie à travers le point d'une longueur de 1,2 pouce. Remuer l'aiguille pendant le retrait lors d'un mouvement inspiratoire (du patient) et obturer immédiatement le point d'impact. Effectuer ces manœuvres, c'est tonifier.

b - En cas de maladie de chaleur, on applique la méthode de frigorification :

- Implanter d'abord l'aiguille dans la couche Yang et attendre le Daqi pour lui imprimer des mouvements de progression vers la couche Inn.
- Puis demander au malade d'inspirer dès que l'aiguille atteint la zone de l'énergie terrestre et d'expirer dès qu'elle atteint la zone de l'énergie céleste conformément à la méthode dite de « Respiration/Chiffre, Production/Transformation ». Le malade doit éprouver une sensation de fraîcheur.

c - En cas de maladie du froid, on applique la méthode de calorification :

- D'abord implanter l'aiguille dans la couche Inn et attendre le Daqi pour lui imprimer progressivement des mouvements de recul vers la couche Yang.
- Ensuite, demander au patient d'inspirer dès que l'aiguille pénètre dans la zone de l'énergie céleste et d'expirer dès qu'elle pénètre dans la zone de l'énergie terrestre conformément à la méthode de « Respiration/Chiffre, Production/Transformation » ; le malade doit éprouver une sensation de chaleur.

4 - A propos de l'Inspiration/Expiration

1 - Notes mentionnées dans le So Ouenn :

« Pour rester fidèle à l'esprit du texte, pourquoi faut-il en premier lieu tonifier la « Racine énergétique », ensuite disperser l'énergie perverse ? »

La tonification consiste à implanter l'aiguille au moment de l'expiration (du malade) et à la laisser à demeure pendant un court laps de temps. La dispersion consiste à implanter l'aiguille au moment de l'inspiration (du malade). Cependant l'expiration est suivie d'inspiration, alors que la phase inspiratoire ne s'accompagne pas de phase expiratoire (à cause de la phase de repos). Le moment de puncture et la durée sont identiques. De ce fait, la priorité donnée à la tonification est bien claire.

2 - Notes mentionnées dans la Bacui :

« L'expiration ne doit pas être effectuée à plus de 3 reprises et l'inspiration à plus de 5. »

3 - Notes mentionnées dans le Mingtang :

a - Lors de la tonification, il faut attendre l'arrivée de l'énergie à la zone malade pour appliquer la méthode de « Respiration/Chiffre, Production/Transformation » et demander au patient d'exécuter un mouvement inspiratoire par le nez et un mouvement expiratoire par la bouche. Le malade doit éprouver une sensation de chaleur à l'intérieur.

b - Lors de la dispersion, il faut aussi attendre l'arrivée de l'énergie dans la zone malade pour appliquer la méthode de « Respiration/Chiffre, Production/Transformation » et demander au malade d'expirer par le nez et d'inspirer par la bouche pendant que le médecin masse la zone où se trouve l'organe ou l'entraille malade. Le patient doit éprouver une sensation de fraîcheur à l'intérieur.

5 - Les 8 règles de l'art divin de l'acupuncture

1 - Etre aussi attentif à la puncture que si on attendait un invité de marque. L'esprit du médecin et celui du malade doivent se concentrer sur les mouvements de progression et de recul imprimés à l'aiguille. Avant de puncturer, il est nécessaire de :

- vérifier la solidité de l'aiguille pour éviter la cassure.

- contrôler la température de l'aiguille pour éventuellement l'attiédir.
- frotter et masser le point à puncturer avec assurance comme si on tenait en respect un tigre.
- de la main droite, tenir fermement l'aiguille comme si on utilisait un couteau mal aiguisé (avec lequel on doit forcer pour couper).

2 - Imprimer à l'aiguille 9 mouvements de rotation à gauche, puis 6 mouvements de rotation à droite. Cette manœuvre est utilisée dans la lutte contre la douleur.

3 - Lors de la pose de l'aiguille, demander au patient de tousser pendant l'implantation. Cette règle de puncture est essentielle.

4 - Après un long maintien en place de l'aiguille, l'absence de perception d'une sensation de plénitude au niveau de la puncture révèle que l'énergie n'arrive pas. Il faut recommencer l'opération.

Si l'énergie enserre solidement la pointe de l'aiguille durant sa progression, la maladie est du « type-plénitude ». Il faut la disperser en imprimant à l'aiguille des mouvements de rotation, pointe orientée vers la gauche. Si cette manœuvre échoue, le patient doit tousser à 3 reprises consécutives pendant que le médecin, de la main droite, effectue un mouvement de grattage de l'aiguille. La plénitude se dispersera.

Si lors de la progression de l'aiguille on ne rencontre ni gêne ni plénitude on est en présence d'une maladie du « type-vide ». On doit donc demander au patient d'inspirer pendant que le médecin imprime à l'aiguille des mouvements de rotation, pointe vers la droite, en vue de tonifier.

Telles sont les méthodes de tonification et de dispersion.

5 - Pour disperser, utiliser la technique dite de *« Phénix battant des ailes »* : du pouce et de l'index de la main droite, le médecin agite la pointe de l'aiguille en lui imprimant des mouvements de soulèvement et d'enfoncement comme pour la technique de conduction de l'énergie.

6 - Pour tonifier, utiliser la technique dite de *« cheval affamé remuant ses clochettes »* : du pouce et de l'index, le médecin agite souplement la pointe de l'aiguille et posément, il introduit l'aiguille jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer ni reculer.

7 - En cas de mal d'acupuncture (lipothymie), d'un pan de la chemise, obturer la bouche et le nez du patient, puis lui faire boire une tasse d'eau chaude.

8 - Lorsque l'aiguille atteint une profondeur où sa progression et son recul deviennent impossibles, la peau autour du point se plissant comme si l'aiguille était collée au derme, on se trouve devant un état de plénitude

extrême. Il faut utiliser la méthode dite de *« Mouches vertes en essaim »* : de l'ongle de l'index, le médecin gratte légèrement les plis cutanés formés autour du point et imprime à l'aiguille 3 mouvements de progression et 1 mouvement de recul. C'est une des méthodes de dispersion.

Immédiatement après le retrait de l'aiguille, obturer le point d'impact. C'est une méthode de tonification.

ENONCE 81

TONIFICATION/DISPERSION SELON LA FAMILLE YANG DE LA CITE SANQU

Ce paragraphe comporte 3 volets :

1 - Manipulation de l'aiguille.
2 - Différentes techniques de puncture.
3 - Huit règles d'implantation de l'aiguille.

1 - Manipulation de l'aiguille

Il exite 12 mouvements différents dans la manipulation de l'aiguille.

1 - *Mouvement d'écrasement-pétrissage*. Il s'effectue avant la puncture. De l'ongle du pouce gauche, le médecin écrase fortement le point à puncturer en vue disperser localement l'énergie. De cette façon, on évite de blesser le Yong et le Oé (Wei).

2 - *Assurance de la main*. Lors de la pose de l'aiguille, de la main droite, le médecin implante l'aiguille en lui imprimant fortement des mouvements de rotation et de progression vers la zone dermique. Après 3 mouvements inspiratoires, il soulève l'aiguille vers la zone céleste avant de l'enfoncer progressivement vers la zone humaine et la zone terrestre.

L'aiguille doit être tenue fermement comme si on tenait en respect un tigre ou comme si on capturait un dragon. L'esprit doit être attendif comme si on attendait un invité de marque. Telle est la signification exacte de l'« assurance manuelle ».

3 - *Réchauffement de l'aiguille*. (Littéralement « aiguille tiédie par la bouche », voir notre remarque dans l'énoncé n° 75). Avant la puncture, il faut tiédir la pointe de l'aiguille par la flamme (littéralement, par la bouche) dans le but de favoriser l'harmonisation de l'énergie et du sang et d'empêcher la rivalité entre le froid et la chaleur.

4 - *Introduction de l'aiguille*. Lors de la pose de l'aiguille, l'esprit du médecin et celui du malade doivent être calmes, leur respiration bien régulières, sans précipitation aucune.

Le point doit être localisé de façon précise. S'il appartient au méridien Yang, il faut le rechercher au niveau d'une dépression située dans la zone ostéo-musculaire. S'il appartient au méridien Inn, il faut le localiser au niveau d'une fente, là où bat une artère. Puis effectuer le mouvement d'écrasement-pétrissage (voir ci-dessus) avant de puncturer.

5 - *Mouvement de pression du doigt*. Lors de l'implantation de l'aiguille, si l'énergie n'est pas encore arrivée, de son doigt, le médecin masse les King Lo de la région située en amont et en aval, à gauche et à droite du point en vue d'harmoniser la circulation du sang/énergie. Le Daqi est obtenu à la pointe de l'aiguille ressentie alors pesante et solide.

6 - *Mouvement de pétrissage-conduction*. Lors de l'implantation, si la pointe de l'aiguille est enserrée et alourdie, c'est un signe de stagnation de l'énergie perverse.

Dans ce cas, de l'ongle du pouce, écraser fortement les King Lo situés autour du point pour rétablir immédiatement la circulation.

7 - *Implantation et mouvement de recul de l'aiguille*. Lors du soulèvement de l'aiguille, il faut parfaitement connaître la *méthode chiffrée de 6 Inn* pour correctement puncturer les 3 zones de transcendance (Ciel - Homme - Terre), sans précipitation et sans erreur. Ne pas prendre la dispersion pour la tonification. Soulever progressivement l'aiguille en respectant les différentes zones de transcendance;

8 - *Mouvement de rotation*. Les mouvements de rotation évoquent un geste d'embobinage qui ne doit pas être trop rapide, ni trop lent. Une rotation trop rapide entraîne l'enserrement des fibres musculaires autour de l'aiguille et provoque des douleurs. Si l'énergie est « rugueuse » et « figée », utiliser de nouveau la technique citée dans le n° 6 ci-dessus.

9 - *Orientation du pouce*. Lors de l'implantation de l'aiguille, l'extrémité du pouce du médecin s'oriente vers le haut pour traiter la partie supérieure du corps ; vers le bas et à l'intérieur pour traiter la partie inférieure du corps. Autrement dit, orienter le pouce vers l'extérieur, c'est imprimer des mouvements de rotation à l'aiguille, de bas en haut, en vue de conduire l'énergie vers le haut dans le but de traiter la maladie siégeant à la partie haute du corps ; et orienter le pouce vers l'intérieur, c'est imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation de haut en bas, dans le but de faire descendre l'énergie pour traiter les maladies siégeant à la partie basse du corps.

Lorsqu'on soulève l'aiguille vers la zone humaine en lui imprimant des mouvements de rotation vers l'intérieur, c'est tonifier ; on oriente alors la pointe de l'aiguille vers la zone malade pour y conduire la source énergétique. Par contre, lorsqu'on soulève l'aiguille vers la zone humaine en lui imprimant

des mouvements de rotation vers l'extérieur, c'est disperser : on oriente alors la pointe de l'aiguille vers la zone malade pour attirer l'énergie dans le mouvement de l'aiguille vers l'expulsion. Tels sont le « nœud » et la « cheville » essentiels de l'art de la puncture.

10 - *Maintien de l'aiguille à demeure*. Lorque l'aiguille parvient à la zone céleste, il est conseillé de la laisser à demeure pendant un certain temps dans le derme à une profondeur équivalente à l'épaisseur d'un haricot avant de la retirer.

11 - *Ebranlement de l'aiguille*. Au moment du retrait de l'aiguille, pour disperser, on secoue 1 fois l'aiguille au niveau de chaque zone de transcendance, on effectue au total 6 mouvements d'ébranlement (3 mouvements d'entrées et 3 mouvements de sortie). Quand la pointe de l'aiguille est presque retirée, on la secoue fortement à la manière dont on secoue la tête en vue d'élargir le point d'impact.

12 - *Ablation de l'aiguille*. Lorsqu'on s'apprête à retirer l'aiguille, il faut attendre que la pointe de l'aiguille ne soit plus enserrée ; l'aiguille devient coulante et peut être retirée sèchement à la manière dont on enlèverait des poils de la queue d'un tigre.

2 - Différentes techniques de puncture

Il existe 22 techniques issues d'une tradition orale.

1 - *Technique dite du « Petit Volcan »*. Elle est destinée à traiter les « maladies du Froid ». Lors de la puncture, il faut planter l'aiguille d'une profondeur de 0,5 pouce selon la méthode chiffrée de 9 Yang : puncturer d'abord superficiellement, puis profondément à 1 pouce.

Dès l'arrivée de l'énergie, procéder à la manipulation de l'aiguille en commençant par le côté gauche chez l'homme et le côté droit chez la femme : d'abord imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation vers la profondeur jusqu'à 1 pouce, puis effectuer 3 mouvements de recul et 3 mouvements de progression. Les mouvements de soulèvement (recul) doivent être rapides et les mouvements d'enfoncement (progression) lents.

Lorsqu'on perçoit une sensation de lourdeur, d'immergence et d'enserrement à la pointe de l'aiguille, c'est le signal de la production de l'énergie « chaleur », marque de l'élimination de l'énergie « froide ». S'il n'y a pas de résultat, il faut recommencer l'opération.

2 - *Technique dite de « Pénétration de la fraîcheur céleste »*. Elle est destinée à traiter les « maladies de la Chaleur ». Lors de la progression de l'aiguille, au moment où elle atteint un pouce de profondeur, procéder à la *méthode chiffrée de 6 Inn* : puncturer d'abord profondément, puis soulever

l'aiguille à 0,5 pouce. Dès l'arrivée du Daqi, imprimer à l'aiguille des mouvements de recul pour la soulever sans la retirer ; puis effectuer 3 mouvements de progression et 3 mouvements de recul. Les mouvements de soulèvement (recul) doivent être rapides et les mouvements d'enfoncement (progression) lents.

Lorsqu'on a l'impression que la pointe de l'aiguille est alourdie, solide, enserrée, on la soulève légèrement, c'est le signal de la production de l'énergie « fraîche » et de l'élimination de l'énergie « chaude ». S'il n'y a pas de résultat, il faut recommencer l'opération.

3 - *Technique dite de « Inn caché dans le Yang »*. Elle est destinée à traiter les « syndromes de froid avant la chaleur » (épisode de frilosité suivie de fièvre). Lors de la puncture, enfoncer l'aiguille à une profondeur de 0,5 pouce et procéder à la *méthode chiffrée de 9 Yang*. Dès la perception d'une légère sensation de chaleur, imprimer à l'aiguille des mouvements de progression à 1 pouce de profondeur et effectuer la *méthode chiffrée de 6 Inn* pour obtenir le Daqi.

4 - *Technique dite de « Yang caché dans le Inn »*. Elle est destinée à traiter les « syndromes de chaleur avant le froid » (épisode de fièvre suivie de frilosité). Lors de la puncture, imprimer à l'aiguille des mouvements de progression de 1 pouce de profondeur, puis procéder à la *méthode de 6 Inn*. Dès que le patient perçoit une légère sensation de fraîcheur, effectuer aussitôt des mouvements de recul de 0,5 pouce et procéder à la *méthode chiffrée de 9 Yang* pour obtenir le Daqi.

REMARQUES :

- Pour tonifier, il faut attendre l'arrivée de la chaleur.
- Pour disperser, il faut attendre l'arrivée de la fraîcheur.

5 - *Technique dite de « déplacement énergétique »*. Cette technique, destinée à dissoudre les «stases énergétiques » comprend :

- 9 mouvements de soulèvement (sans retirer l'aiguille)
- et 6 mouvements successifs de recul (de la zone terrestre à la zone humaine, puis à la zone céleste).

Lors de la puncture, enfoncer l'aiguille à 0,7 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de Yang immaculée*. Dès l'arrivée de l'énergie, progresser l'aiguille à 1 pouce de profondeur tout en effectuant des mouvements de soulèvement et des mouvements successifs de recul, puis revenir à la position initiale.

Si le Daqi n'est pas obtenu, recommencer l'opération. Cette technique traite les entassements énergétiques, les tumeurs (bénignes) et les hydropisies.

6 - *Technique dite de « mobilisation de l'énergie »*. (La puncture est d'abord verticale, puis oblique). Elle est destinée à traiter les algies. Lors de la puncture, procéder à la méthode chiffrée de Inn immaculé. Dès la perception d'une sensation de plénitude et de fermeté à la pointe de l'aiguille, demander au patient d'effectuer 5 mouvements inspiratoires en vue d'aider la réaction puncturale à parvenir à la zone malade. Cette technique permet de mobiliser l'énergie pour combattre les douleurs.

7 - *Technique dite de « soulèvement énergétique »*. Lors de la puncture, employer en premier lieu la *méthode dite de « chiffre Inn »*. Dès l'arrivée de l'énergie, le pouce du médecin est orienté légèrement vers le haut en soulevant doucement l'aiguille dans le but de rassembler l'énergie dans les King Lo. Cette technique est destinée à traiter les paresthésies.

8 - *Technique dite d'« appel à l'énergie centrale »*. (Puncture d'abord verticale, puis oblique). Lors de la puncture, appliquer la *technique de mobilisation énergétique* selon la méthode chiffrée du Inn ou du Yang. Immédiatement après, incliner l'aiguille et l'orienter vers la zone malade, puis la remettre en position verticale pour empêcher le retour de l'énergie à l'intérieur. S'il y a gêne ou obstruction de la circulation énergétique au niveau des articulations, il faut appliquer la *technique dite de « grande rupture entre le dragon et le tigre »* qui consiste à rassembler l'énergie pour la faire véhiculer. Cette technique doit être immédiatement suivie de massage.

9 - *Technique dite de « dragon vert qui remue la queue »*. Elle est destinée à la tonification. Dès qu'on obtient le Daqi pendant la méthode de tonification, il faut continuer à tonifier. Par contre, si l'énergie n'arrive pas, il faut procéder à la méthode de dispersion. On applique, de cette manière, la *méthode dite de « circonstance »*.

L'aiguille une fois posée, conduire l'énergie vers l'articulation ; aussitôt après, manipuler l'aiguille comme si on tenait le gouvernail d'une barque pour la diriger tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite selon les mouvements énergétiques. Dès l'arrivée de l'énergie, une réaction sensible est perçue pendant qu'on continue à imprimer à l'aiguille des mouvements de va-et-vient. L'énergie circulera dans tout le corps.

10 - *Technique dite de « Phénix rouge qui secoue la tête »*. Cette technique est destinée à la dispersion. Après avoir obtenu le Daqi, pour conduire l'énergie vers le haut, il faut bloquer le bas en imprimant à l'aiguille des mouvements de progression, de Tchrenn à Sé (de la 5e à la 6e branche terrestre), et des mouvements de recul, de Sé à Wou (de la 6e à la 7e branche terrestre), sans discontinuité, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite. Mais en pratique, l'aiguille demeurant sur place, on ne bouge que la pointe comme si l'on secouait une cloche, en effectuant des mouvements « carrés » de recul

et des mouvements « ronds » de progression, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite (Note : les termes « carré » et « rond » impliquent le sens d'harmonie et de régularité).

11 - *Technique dite de « combat entre le dragon et le tigre »*. Après la pose de l'aiguille, on applique une fois la tonification et une fois la dispersion dans les 3 zones de transcendance (Ciel-Homme-Terre). On procède ensuite à la *technique dite de « dragon en déroute »* qui consiste à imprimer à l'aiguille des mouvements d'enroulement (voir explication plus loin) vers la gauche selon le chiffre 9 (c'est-à-dire selon la méthode chiffrée de 9 Yang). Aussitôt après, on applique la *technique dite de « tigre à droite »* qui consiste à imprimer à l'aiguille des mouvements d'enroulement vers la droite selon le chiffre 6 (c'est-à-dire selon la méthode chiffrée de 6 Inn).

A partir de ce moment, les deux techniques, d'abord celle du *dragon*, puis celle du *tigre*, rivalisent jusqu'à l'obtention du Daqi pour tonifier. C'est pourquoi, les techniques de « Inn caché dans le Yang » et « Yang caché dans le Inn », consistant à imprimer à l'aiguille 9 mouvements d'enroulement vers la droite, constituent une technique antalgique appelée également « *technique de combat entre le dragon et le tigre* » dont le but est de combattre les maladies d'origine exogène (énergie perverse).

12 - *Technique dite de « montée et descente du dragon et du tigre »*. Lors de la puncture, en premier lieu avancer le pouce de la main droite pour imprimer à l'aiguille des mouvements d'enroulement ; puis à l'aide du pouce de la main gauche, exécuter la même manœuvre.

Dès l'arrivé de l'énergie au niveau des King Lo, orienter la pointe de l'aiguille tantôt à gauche, tantôt à droite pour conduire l'énergie Yang en lui imprimant des mouvements de « soulèvement-enfoncement ». L'énergie va circuler, sinon recommencer l'opération.

13 - *Ebranlement des méridiens et 5 organes*. Après l'implantation de l'aiguille, l'énergie s'extravase. Il faut attendre la bonne diffusion du sang et de l'énergie avant de procéder à *la technique du « dragon vert qui remue la queue »* (voir plus haut) pour les écarter du point puncturé.

14 - *Ebranlement des méridiens et « barrières »*. D'abord appliquer la *technique du « dragon vert qui remue la queue »*, puis celle de *« phénix rouge qui secoue la tête »* en imprimant à l'aiguille des mouvements vers l'« articulation » (point d'impact). Utiliser la tonification ou la dispersion selon les cas. L'énergie circulera.

15 - *Ebranlement des méridiens et états de vide/plénitude*. Lors de la puncture, si l'on désire obtenir de l'énergie productrice ou de l'énergie inhibitrice, il faut d'abord tonifier, puis disperser et vice-versa en fonction de

vide ou de plénitude et des maladies du froid ou de la chaleur. L'énergie perverse sera dispersée et l'énergie essentielle rétablie.

16 - *Ebranlement des méridiens et « articulations » (points énergétiques)*. Avant la puncture, en premier lieu chauffer l'aiguille, puis masser le point pour le localiser. Le point une fois situé, appliquer les techniques de *« Chiquenaude-Ebranlement »*, *« Friction-Pression »* et *« Aération-Conduction »*. Demander au patient de tousser pendant que le médecin enfonce l'aiguille.

Au printemps-été, imprimer doucement à l'aiguille des mouvements de progression et de recul pendant 24 mouvements respiratoires. En automne-hiver, exécuter les mêmes gestes pendant 36 mouvements respiratoires. L'énergie arrive sous forme d'ondes pulsatiles. Dès la perception d'une légère sensation d'enserrement à la pointe de l'aiguille, laisser l'aiguille à demeure pour attendre le Daqi. A ce moment, on procède à la technique de tonification ou de dispersion.

L'*agitation* et l'*ébranlement* de l'aiguille sont les mêmes gestes. Cependant dans l'agitation, il faut tonifier, alors que dans l'ébranlement il faut disperser.

17 - *Technique chiffrée dite du « 9 renversé par le Tsé-Wou »*. Cette technique est destinée à traiter les œdèmes. Après l'implantation de l'aiguille, l'énergie étant régularisée, orienter aussitôt sa pointe vers le haut ou vers le bas selon la *technique chiffrée dite de « 9 entrées/6 sorties »*, sans discontinuité, tantôt à gauche tantôt à droite, conformément aux règles de Inn/Yang... La guérison sera vite obtenue.

18 - *Ebranlement des méridiens avant et après l'heure « Tsé-Wou » (Minuit-Midi) et échanges énergétiques*. Après l'heure « Tsé » (23 h-1 h), il faut distinguer le froid de la chaleur. Orienter le pouce à gauche pour tonifier, à droite pour disperser. Imprimer à l'aiguille des mouvements de soulèvement (sans retirer l'aiguille) de la zone terrestre vers la zone humaine et la zone céleste, c'est attirer la chaleur. Imprimer à l'aiguille des mouvements d'enfoncement de la zone céleste vers la zone terrestre, c'est apporter le froid.

Chez le sexe feminin, c'est l'inverse. Il est prudent de le noter.

Après l'heure « Wou » (11 h-13 h), il faut aussi distinguer le froid de la chaleur : orienter le pouce à droite pour tonifier, à gauche pour disperser. L'état favorable est à gauche, l'état contraire est à droite. Tel est le secret sublime des savants d'autrefois.

Cette technique a été résumée sous forme de chant :

« Chaque jour, à partir de l'heure Wou, la surface cutanée est

chaude comme des brûlures » ; il faut bien distinguer le vide de la plénitude pour procéder à la tonification ou à la dispersion.

19 - « *Tsé-Wou* » *et inclination de l'aiguille*. Avant la puncture on détermine d'abord les « 6 indications » pour localiser les troubles des King Lo et la maladie de l'organe correspondant, puis on applique la puncture conformément aux règles de « tonification/dispersion, gauche/droite, sortie/entrée, intérieur/extérieur ». Malgré cette détermination, parfois la maladie ne guérit pas. Comment expliquer cela ?

Réponse :

Dans une journée, il y a Inn et Yang. Yang dans le Inn et Inn dans le Yang.

Le jour est Yang, la nuit est Inn. A l'heure « Tsé » (23 h-1 h) et 1 « Khro », l'énergie commence à apparaître. A l'heure « Wou » (11 h-13 h) et 1 « Kro », l'énergie Inn commence à croître. Le calcul s'effectue de Tsé (23 h-1 h) à Wou (11 h-13 h). C'est pourquoi, il porte le nom de « Tsé-Wou » (Minuit-Midi).

Orienter le pouce vers la gauche pour tonifier, à droite pour disperser. Cela est valable pour le sexe masculin ; pour le sexe féminin, c'est l'inverse.

Dans les maladies de la Chaleur, il faut disperser ; dans les maladies du Froid, il faut tonifier. Dans les cas d'enphysème-asthme, il faut attendre l'arrivée de l'énergie pour procéder à la tonification/dispersion. Sinon, ne pas se précipiter.

Dans les maladies localisées aux 12 King Lo, lors de la puncture, disperser en cas de plénitude et tonifier en cas de vide ; retirer rapidement l'aiguille en cas de troubles dus à la Chaleur ; la laisser longtemps à demeure en cas de troubles dus au Froid ; appliquer la moxibustion en cas de présence d'un pouls profond. S'il n'y a ni vide ni plénitude, il faut traiter suivant les méridiens.

Selon le Nei King :

« En cas de vide, il faut tonifier l'insuffisance de la « mère » ; en cas de plénitude, il faut disperser l'excès du « fils ».

Ainsi par exemple :

- Lorsque la bioénergie (textuellement, énergie de l'homme) est en état d'insuffisance au niveau du Tsou Tae Yang (V), il faut tonifier le lieu-dit de « sortie-manifestation » de ce méridien Yang qui est le point Ting correspondant au Métal. Dès l'arrivée de l'énergie, il faut « aller à la poursuite » pour porter assistance. De la main droite, on retire lentement l'aiguille et on obstrue rapidement le point d'impact... Agir ainsi, c'est tonifier.

- En cas de plénitude de ce méridien Yang, il faut disperser le lieu-dit de « versement » qui est le point Iu correspondant au Bois. Dès l'arrivée de l'énergie, il faut « aller à l'encontre » pour ravir. De la main gauche, on élargit le point d'impact en retirant rapidement l'aiguille, et on obstrue lentement le point puncturé... Agir ainsi, c'est disperser. »

20 - *Technique de « conduction de l'énergie »*. Les notions d'« Organes/Entrailles, Inn/Yang, Expiration/Inspiration, Intérieur/Extérieur » et de rotation de l'aiguille sont des éléments essentiels de la tonification et de la dispersion, en vue d'appliquer la technique de conduction de l'énergie.

En effet :

- Imprimer à l'aiguille des mouvements de rotations vers l'extérieur (orienter le pouce vers le haut et à gauche) pendant l'expiration pour tonifier le vide de l'organe.
- Imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation vers l'extérieur (orienter le pouce vers le bas, à l'intérieur de la paume de la main et à droite) pendant l'inspiration pour disperser la plénitude de l'énergie perverse.
- Varier ces techniques de rotation conformément aux règles d'Inspiration/Expiration pour traiter les maladies des 6 entrailles.
- Pour le sexe féminin, c'est l'inverse. Orienter le pouce vers l'intérieur pour tonifier le vide ; orienter le pouce vers l'extérieur pour disperser la plénitude.
- Pour le sexe masculin, l'expiration suivie des mouvements de rotation vers l'extérieur correspond à une tonification du vide ; l'inspiration suivie de mouvements de rotation vers l'intérieur correspond à une dispersion de la plénitude. Pour le sexe féminin, c'est l'inverse.

21 - *Technique dite de « progression du feu »*. Cette technique est destinée à la tonification. Lorsque l'aiguille atteint 0,1 pouce de profondeur, lui imprimer lors d'une inspiration du malade 3 mouvements de recul et 3 mouvements de progression. Demander au patient d'effectuer 3 mouvements inspiratoires par le nez et 3 mouvements expiratoires par la bouche pendant que le médecin ébranle l'aiguille. Le malade doit éprouver une sensation de chaleur, sinon recommencer l'opération.

22 - *Technique dite de « progression de l'eau »*. Elle est destinée à la dispersion. Lorsque l'aiguille atteint 0,1 pouce de profondeur, lui imprimer lors de l'inspiration du malade 3 mouvements de progression et 3 mouvements de recul, comme précédemment. Demander au malade d'effectuer 3 mouvements expiratoires par le nez et 3 mouvements inspiratoires par la bouche pendant que le médecin ébranle l'aiguille. Une sensation de fraîcheur doit apparaître. Sinon, se conformer aux « chiffres respiratoires » de la production/transformation en fonction des « chiffres » de

l'organe ou de l'entraille atteint. L'efficacité sera assurée.

3 - Les Huit règles de conduction énergétique (lors de la pose de l'aiguille).

1 - Compression

Action d'exercer une pression pour localiser le point.

Pour localiser exactement un point, on doit comprimer la zone à puncturer :

- pour les méridiens Yang, comprimer les espaces tendino-osseux, le point se situe dans une dépression.
- pour les méridiens Inn, comprimer les fentes musculaires, le point se trouve là où bat une artère.

La localisation d'un point dépend encore de l'épaisseur de la couche graisseuse. Elle nécessite parfois que le malade soit dans une position particulière, décubitus dorsal ou ventral, etc. Une fois le point parfaitement situé, de l'ongle du pouce, griffer et pincer la peau au-dessus de lui. De cette façon, l'erreur topographique n'est pas possible.

Le Nan King disait :

« Puncturer le Yong, ne pas blesser le Oé (Wei). Puncturer le Oé, ne pas blesser le Yong. »

Puis il explique :

« Puncturer le Yong, ne pas blesser le Oé » implique le sens d'employer l'ongle pour griffer le point en vue de disséminer l'énergie avant de puncturer. De cette façon, l'énergie Oé ne sera pas lésée.

« Puncturer le Oé, ne pas blesser le Yong », implique le sens de soulever la peau couvrant le point avant de pratiquer une piqûre oblique. De cette façon, la puncture de l'énergie Oé ne lèsera pas l'énergie Yong.

C'est la grande règle concernant le « Inn/Yang, Tonification/ Dispersion. »

2 - Pétrissage

C'est un mode de massage avec l'ongle qui consiste à presser, comprimer fortement la zone à puncturer en vue de rassembler l'énergie en profondeur. Il est dit dans des poèmes d'acupuncture :

« La main gauche doit être « pesante » pour comprimer, écraser, et masser dans le but de disséminer l'énergie et le sang... Agir ainsi, c'est ne pas léser le Yang et le Oé. »

De plus, un autre adage affirme :

« La main droite doit être « légère » lors de la puncture pour éviter la douleur. »

Tel est le secret de la puncture.

3 - Mouvement de rotation

Ce sont des mouvements circulatoires imprimés à l'aiguille, évoquant un geste de bobinage. Ils ne doivent être exécutés pas trop rapidement. Avancer le pouce vers le haut pour tonifier, le reculer vers le bas pour disperser. Joindre le pouce et l'index, avancer le pouce vers le haut, c'est l'orienter vers la gauche ; le reculer vers le bas, c'est l'orienter vers la droite. Cette manœuvre constitue la technique d'« aller à la rencontre » et d'« aller à la poursuite ».

Le Nei King disait :

« Aller à la rencontre » revient à ravir ; tourner l'aiguille vers la gauche pour disperser afin d'obtenir la faîcheur.

« Aller à la poursuite » revient à secourir ; tourner l'aiguille vers la droite pour tonifier afin d'obtenir la chaleur.

Telle est la grande règle de la tonification et de la dispersion.

4 - Tapotement

Le tapotement est suivi d'ébranlement.

Appliquer des chiquenaudes sur l'aiguille et attendre le Daqi pour la reculer de l'épaisseur d'un haricot. La puncture est d'abord superficielle puis profonde. L'aiguille est enfoncée de l'extérieur vers l'intérieur.

C'est une technique de tonification.

5 - Ebranlement

C'est faire trembler la pointe de l'aiguille en l'agitant et attendre le Daqi pour la reculer de l'épaisseur d'un haricot. La puncture est d'abord profonde, puis superficielle. L'aiguille est soulevée de l'intérieur vers l'extérieur.

C'est une technique de dispersion.

6 - Obturation

C'est empêcher toute fuite de l'énergie à travers le point d'impact.

Selon le Nei King :

« Pour tonifier, il faut retirer l'aiguille, puis obturer le point d'impact. »

Autrement dit, si l'on désire tonifier, il faut immédiatement obturer le point après l'ablation de l'aiguille pour éviter la fuite de l'énergie. Agir ainsi, c'est pratiquer une « puncture-tonification ».

7 - Frottement

C'est exercer une pression accompagnée de mouvement sur le point

d'impact en vue de disséminer le sang et l'énergie. C'est pourquoi, le Nei King disait : *« Pour disperser, on n'obstrue pas le point d'impact après l'ablation de l'aiguille ».*

Agir ainsi, c'est pratiquer une « puncture-dispersion ».

8 - Enroulement

C'est rouler une aiguille sur elle-même en vue de conduire l'énergie vers une région déterminée du corps.

Ainsi,

- pour traiter la partie haute du corps, le pouce imprime à l'aiguille des mouvements d'enroulement vers l'extérieur (pouce orienté vers le haut, à l'extérieur).

- pour traiter la partie basse du corps, le pouce imprime à l'aiguille des mouvements d'enroulement vers l'intérieur (pouce orienté vers le bas, à l'intérieur de la paume de la main).

Autrement dit,

- l'enroulement de l'aiguille vers l'extérieur conduit l'énergie vers le haut pour traiter les maladies siégeant à la partie supérieure du corps.

- l'enroulement de l'aiguille vers l'intérieur conduit l'énergie vers le bas pour traiter les maladies siégeant à la partie inférieure du corps.

Lors de l'ablation de l'aiguille, l'enroulement orienté vers l'intérieur vise à amener l'énergie vers la zone malade : l'enroulement orienté vers l'exterieur vise à rassembler l'énergie perverse à la pointe de l'aiguille pour l'évacuer par excrétion.

Telles sont les « 8 Règles de Conduction énergétique. »

ENONCE 82

CHIFFRES DE PRODUCTION/TRANSFORMATION

Le Nei King précise :

*« - Le Ciel prend le chiffre 1 pour désigner la production de l'*Eau ; *la Terre utilise le chiffre 6 pour dénommer sa transformation.*

- La Terre prend le chiffre 2 pour désigner la production du Feu ; *le Ciel utilise le chiffre 7 pour dénommer sa transformation.*

- Le Ciel prend le chiffre 3 pour désigner la production du Bois ; *la Terre utilise le chiffre 8 pour dénommer sa transformation.*

- La Terre prend le chiffre 4 pour désigner la production du Métal ;

le Ciel utilise le chiffre 9 pour dénommer sa transformation.

- Le Ciel prend le chiffre 5 pour désigner la production de la Terre ; *la Terre utilise le chiffre 10 pour dénommer sa transformation. »*

La notion des « chiffres » a une valeur importante dans la manipulation de l'aiguille.

ENONCE 83

QUESTIONS SUR LES PROBLEMES DES KING/LO ET DE « RENCONTRE/POURSUITE »

1 - Questions sur les 8 vaisseaux « Méridiens curieux »

D'après le Nan King :

1 - *Les « 8 vaisseaux » réprésentent les « Méridiens Curieux ». Ceux-ci n'appartiennent pas au système des « Méridiens principaux ». Pourquoi ?*

La réponse de Pien Tsio est la bonne.

Les 8 méridiens curieux sont dénommés Yang Oé *(Yang Wei)*, Inn Oé *(Yinwei)*, Yang Keo *(Yangqiao)*, Tchong Mo *(Chongmai)*, Jenn Mo *(Renmai)*, Tou Mo *(Dumai)* et Tae Mo *(Daimai)*. Ces vaisseaux n'obéissent pas aux mêmes lois que les 12 méridiens principaux, et par conséquent constituent un système propre, le « systéme des 8 Vaisseaux Méridiens Curieux ».

2 - Les « 12 King et les 15 Lo » se réunissent pour organiser les 27 énergies qui, ensemble montent et descendent. Pourquoi seuls, les 8 vaisseaux n'entrent-ils pas dans le réseau des King Mo (Jingmai) ?

La réponse de Pien Tsio est excellente.

Les savants d'autrefois ont créé un réseau de lacs et de canaux pour maîtriser le système d'irrigation et pour éviter le risque d'inondation les jours de fortes pluies. De la même façon, outre les 12 méridiens principaux, les 8 vaisseaux « méridiens curieux » s'avèrent indispensables à la régulation en cas de débordement énergétique.

2 - Question sur la technique de « Rencontre-Poursuite »

Selon le Nei King :

« Poursuivre pour porter secours, c'est tonifier ; Aller à la rencontre pour ravir, c'est disperser. »

Cette assertion concerne la pratique de la puncture.

En premier lieu, on doit chauffer l'aiguille par frottement contre un morceau de peau de chamois ; avec l'ongle, on écrase les points Iong et Iu à puncturer et on y applique des manœuvres telles que « pincement--ébranlement, grattage-pétrissage, friction-pression, communication--échange... » ; puis on demande au malade de tousser au moment de l'implantation de l'aiguille pour effectuer une des techniques ci-dessous :

a - *Technique dite de « printemps-été » :* aiguille à demeure pendant 24 mouvements respiratoires ; d'abord, puncture profonde puis superficielle. Cette technique constitue « la 1re méthode chiffrée de respiration ».

b - *Technique dite d'« automne-hiver » :* aiguille à demeure pendant 36 mouvements respiratoires ; d'abord, puncture superficielle, puis profonde. C'est « la 2e méthode chiffrée de respiration ».

L'implantation de l'aiguille doit être effectuée lentement. L'énergie arrive sous forme d'ondes pulsatiles avec sensation de facilité à la puncture qui semble légère, glissante et coulante... Dans le cas contraire, on a l'impression que « le poisson n'a pas mordu à l'hameçon ».

A l'arrivée de l'énergie, il faut employer la technique de tonification ou de dispersion :

- *Tonifier* consiste à puncturer dans le sens circulatoire des King Mo, en imprimant à l'aiguille des mouvements de progression et d'enfoncement. On laisse l'aiguille à demeure pendant 1 ou 2 heures. Puis on la retire lentement et avec le doigt, on obture rapidement le point d'impact.

- *Disperser* consiste à puncturer dans le sens contraire des King Mo, en imprimant à l'aiguille des mouvements d'ébranlement pour attirer l'énergie. L'aiguille est laissée à demeure pendant une durée plus longue. Puis on la retire rapidement, après avoir élargi de la main gauche le trou d'impact qu'on obstrue ensuite lentement.

Pour tonifier, on soulève le pouce vers la gauche ; pour disperser, on replie le pouce vers la droite.

Pour tonifier, on implante l'aiguille d'abord à l'expiration, puis à l'inspiration ; pour disperser, d'abord à l'inspiration, puis à l'expiration.

La dispersion est utilisée dans les cas d'algie ; la tonification dans les cas de paresthésie et de prurit.

3 - Question sur la technique de tonification

La tonification doit obéir à certaines règles de manipulation de l'aiguille.

1 - Avec l'ongle de la main gauche, marquer d'une croix le point utilisé ; avec la main droite, poser la pointe de l'aiguille au centre de la croix.

2 - Demander au patient de tousser au moment de l'implantation de

l'aiguille et d'exécuter un mouvement expiratoire pendant qu'on enfonce l'aiguille à une profondeur de 0,3 pouce.

3 - Employer la *technique dite de « printemps-été »*, pour puncturer les King Lo de la main et laisser l'aiguille à demeure pendant 36 mouvements respiratoires.

4 - Employer la *technique dite d'« automne-hiver »* pour puncturer les King Lo du pied et laisser l'aiguille à demeure pendant 24 mouvements respiratoires.

5 - Lorsqu'on a l'impression que l'aiguille est « enserrée » et « alourdie », procéder à la *méthode chiffrée de 9 Yang*, décomposée en 9 mouvements de rotation et 9 mouvements de refoulement appelés « mouvements de transcendance céleste ».

6 - Après un temps de pause de 2 mouvements expiratoires, effectuer lentement les mouvements de pénétration de 0,3 pouce de profondeur et appliquer la *méthode chiffrée de respiration* (voir plus haut). Lorsqu'on a l'impression que l'aiguille est de nouveau lourde et enserrée, procéder immédiatement à la *méthode chiffrée de production*. Ces mouvements constituent ce qu'on appelle « mouvements de transcendance humaine. »

7 - Après un temps d'arrêt de 3 mouvements expiratoires, exécuter lentement les mouvements de pénétration de 0,3 pouce vers l'espace ostéo-musculaire et appliquer la *méthode chiffrée de respiration*. Lorsqu'on a l'impression que l'aiguille est lourde et enserrée, procéder à la méthode de production chiffrée. Ces mouvements portent le nom de « mouvements de transcendance terrestre ».

8 - Enfoncer de nouveau l'aiguille d'une profondeur égale à l'épaisseur d'un haricot et exécuter les mouvements dits d'« *engagement* », d'« *arrangement* » ou de « *poursuite* ». C'est la dernière étape de l'implantation de l'aiguille ; il faut alors la laisser à demeure quelques minutes puis la retirer vers la zone de transcendance humaine et attendre l'arrivée de l'énergie.

9 - Quand on a l'impression que l'aiguille est lourde et enserrée, orienter aussitôt la pointe vers la zone malade ; le patient éprouve une sensation de chaleur au niveau de la puncture..., les signes de vide, de froid, de paresthésie, de prurit disparaîtront.

10 - Exécuter quelques mouvements d'ébranlement au niveau du manche de l'aiguille et demander au patient d'inspirer au moment où on la retire lentement. Immédiatement après, obturer le point d'impact.

D'après Khi Pa :

« Le geste de puncture doit être lent, car une puncture rapide lèse l'énergie. »

Autrement dit, lors de la puncture, il faut veiller à ne pas altérer l'énergie Yong et l'énergie Oé. Toutes les différentes techniques et méthodes (gestes de progression-recul et d'aller-retour ; disparition du King et échappement du Qi...) sont englobées dans cette assertion.

4 - Question sur la technique de dispersion

Une bonne dispersion dépend de certains critères de la manipulation de l'aiguille :

1 - Avec l'ongle de la main gauche, marquer à 3 reprises une croix sur le point concerné ; de la main droite, pointer l'aiguille au centre de la croix, puis demander au malade de tousser au moment d'implanter.

2 - En premier lieu, puncturer à une profondeur de 0,3 pouce jusqu'à la zone céleste. Puis après un bref arrêt, enfoncer l'aiguille directement vers la zone « terrestre » et la retirer d'une mesure correspondant à l'épaisseur d'un haricot. Dès qu'on éprouve une nette impression de lourdeur, d'enserrement et d'immobilité au niveau de l'aiguille, procéder à la *méthode chiffrée de 6 Inn*, décomposée en 6 mouvements de rotation et 6 mouvements de refoulement, et demander au patient d'inspirer à 3 reprises pendant qu'on tourne l'aiguille en la soulevant vers la zone « humaine » et alors attendre l'arrivée de l'énergie. Cette manœuvre porte le nom de « manœuvre de transcendance terrestre ».

3 - Dès qu'on ressent que l'aiguille est de nouveau « enserrée » et « alourdie », procéder à la *méthode chiffrée de respiration* et effectuer la *méthode chiffrée de transformation* ; demander au malade d'exécuter 2 mouvements inspiratoires pendant qu'on soulève l'aiguille vers la zone « céleste » et attendre l'arrivée de l'énergie. Cette manœuvre s'appelle « manœuvre de transcendance humaine ».

4 - De nouveau, lorsqu'on a l'impression que l'aiguille est « enserrée » et « alourdie », procéder à la même *méthode chiffrée de respiration* indiquée ci-dessus et effectuer la *méthode chiffrée de transformation* ; demander au malade d'exécuter 3 mouvements inspiratoires pendant qu'on soulève l'aiguille vers la zone cutanée. Cette manœuvre est dite « manœuvre de transcendance céleste ».

5 - Reculer encore la pointe de l'aiguille de l'épaisseur d'un haricot pour effectuer les mouvements dits de *« dégagement »*, de *« garanti »*, ou de *« rencontre »*. C'est la dernière étape de l'implantation de l'aiguille ; laisser l'aiguille à demeure pendant un court laps de temps, puis la pousser vers la zone « humaine ».

6 - Quand on a l'impression que l'aiguille est « lourde » et « enserrée », orienter la pointe vers la région malade ; le sujet éprouve une légère sensation

de froid..., les signes de plénitude, de chaleur, de douleur et d'inflammation disparaîtront.

7 - Lorsque l'aiguille est légèrement libérée, reculer la pointe de l'épaisseur d'un haricot (voir explication paragraphe 26, plus loin), exécuter quelques mouvements d'ébranlement sur le manche et demander au patient d'expirer au moment où l'on retire l'aiguille sans obturer le trou d'impact.

5 - Question sur les King Lo *(Jing Luo)*

Les 12 King Mo *(Jing Mai)* et les 12 Lo Mo *(Luo Mai)* répartis dans l'ensemble du corps, constituent des voies énergético-sanguines. Ils proviennent tous des Reins, organes de sources vitales. Leur racine se situe donc à l'intérieur avec ramifications à l'extérieur, comme l'est la racine d'un arbre. Si la racine est lésée, les branches et les feuilles dessèchent et tombent. L'agression de l'énergie cosmique au niveau des branches et des feuilles peut influer sur l'état de la racine ; ou inversement, la maladie issue de l'intérieur peut atteindre l'extérieur.

Les classiques énoncent :

« Des 5 organes émanent des voies de conduction sanguino-énergétiques qui se distinguent en King (méridiens principaux) *et en Lo* (méridiens secondaires). *Le déséquilibre du sang et de l'énergie de ces méridiens est à l'origine de nombreuses affections ; l'insuffisance de quintessence énergétique* (Tinh) *au niveau d'un seul méridien suffit pour être une cause de maladie. »*

Le Nei King précise :

« Lorsque l'énergie perverse agresse la partie Yang du corps, elle gagne les King.

Lorsqu'elle agresse la face, elle gagne le Yang Ming.

Lorsqu'elle agresse la région cervico-dorsale, elle gagne le Tae Yang.

Lorsqu'elle agresse la région temporale ou intercostale, elle gagne le Chao Yang.

Lorsqu'elle agresse la partie Inn du corps, elle gagne les entrailles, ou bien elle parcourt les 4 membres pour atteindre les 3 Inn. Mais devant l'énergie de l'organe en état pléthorique, elle retourne contre les entrailles ; Vésicule Biliaire, Estomac, Vessie, Gros et Petit Intestins.

Le traitement par acupuncture implique donc de connaître les voies énergétiques pour :

- d'abord, s'assurer de l'état de vide ou de plénitude de l'énergie perverse afin d'appliquer la technique de tonification ou de dispersion.

- puis, suivre le sens circulatoire des King Lo, de l'énergie Yong/Oé pour réaliser la technique de « Rencontre-Poursuite ».

Les maladies d'étiologie exogène débutent d'abord au niveau de la couche cutanée avec contamination de la couche sanguine, puis elles gagnent les organes-entrailles ; la circulation énergétique des 4 membres et des « 9 orifices » est alors obstruée.

Les maladies d'étiologie endogène se manifestent par des signes d'excès ou d'insuffisance énergétique. A l'extérieur, elles influent sur les King Lo et sur l'énergie Yong Oé, d'où états énergétiques différents de « Haut-Bas - Gauche-Droit » se transformant en vide ou en plénitude.

Le Nei King disait :

« Le Vent-Froid nuit à la forme ; le souci, la peur, l'irritabilité et la colère nuisent à l'énergie.

L'énergie perturbée nuit aux organes et y provoque la maladie.

Le Froid nuit à la forme et y provoque la maladie.

Le Vent nuit aux muscules et y provoque la maladie... ».

Ainsi forme et énergie, intérieur et extérieur se répondent :

- le Inn et le Yang de l'extérieur représentent le système « ostéo-musculo-cutané ».
- le Inn et le Yang de l'intérieur représentent le système des « 5 organes/6 entrailles ».

6 - Question sur la tonification et la dispersion en fonction des heures Tse-Wou (23 h-1 h et 11 h-13 h) (Minuit-Midi)

Il s'agit d'une méthode s'appliquant à favoriser la circulation de l'énergie Yong et de l'énergie Oé (Wei). Pour forcer la sortie de l'énergie des méridiens Yang, on la fait passer à gauche à l'heure *Tsé* (I ; 23 h-1 h) ; et pour forcer l'entrée dans les méridiens Inn, on la fait passer à droite à l'heure *Wou* (VII ; 11 h-13 h).

1 - Chez l'être humain, l'énergie Yang est issue des 4 membres, l'énergie Inn des 5 organes. Pour lui aussi, le Yang est l'extérieur et le Inn l'intérieur. Donc,

- diriger l'énergie vers la gauche et l'extérieur revient à imiter le Ciel.
- diriger l'énergie vers la droite et l'intérieur revient à imiter la Terre.
- soulever légèrement l'énergie dans l'espace intermédiaire revient à imiter l'Homme.

2 - Chez l'homme, l'énergie est prédominante à l'*heure Inn* (III ; 3 h-5 h) et l'heure « Inn » est Yang. Il faut donc prendre ce Yang comme base d'application pratique :

- canaliser l'énergie vers le côté gauche qui correspond au Yang, c'est tonifier.

- canaliser l'énergie vers le côté droit qui ne répond pas au Yang, c'est disperser.

3 - Chez la femme, l'énergie est prédominante à l'*heure Chenn* (IX ; 15 h-17 h) et l'heure Chenn est Inn. De ce fait, on prend ce Inn comme base pratique :

- canaliser l'énergie vers le côté gauche qui correspond au Inn, c'est tonifier.
- canaliser l'énergie vers le côté gauche qui ne correspond pas au Inn, c'est disperser.

REMARQUES :

a - Ces méthodes sont très usuelles.

b - Pour l'être humain, chez l'homme, le côté gauche est Yang et le côté droit est Inn ; chez la femme, c'est l'inverse.

4 - Mais les maladies se distinguent en Inn et en Yang, en Froid et en Chaleur... Par conséquent, lors de la puncture, l'implantation et l'ablation de l'aiguille doivent être effectuées en fonction des étiologies.

Exemples :

- Dans les maladies de la Chaleur, il est nécessaire de puncturer les méridiens Yang et de diriger l'énergie vers la droite pour disperser, et vers la gauche pour tonifier.
- Dans les maladies du Froid, il est nécessaire de puncturer les méridiens Inn et de diriger l'énergie vers la droite pour tonifier et vers la gauche pour disperser.

Cette méthode consiste donc à agir sur le Yang pour harmoniser le Inn et à agir sur le Inn pour harmoniser le Yang suivant les règles de *« liaison-transformation »*.

Ainsi, une connaissance approfondie de ces notions est indispensable pour effectuer une tonification ou une dispersion, suivant les techniques de Tsé-Wou :

- *Tsé* correspond au point *Ho*. Donc tonifier ce point en cas d'excès du pouls du « pied », c'est suivre le principe d'entrée.
- *Wou* correspond au point *Iong*. Donc disperser ce point en cas d'excès du pouls du « pouce », c'est suivre le principe de sortie.

7 - Question sur l'application de la méthode de tonification et de dispersion

La méthode usuelle de tonification et de dispersion n'est pas dépendante des phénomènes d'« Inspiration-Expiration » mais plutôt du doigté.

En effet, avant de puncturer, avec la main gauche, on exerce des gestes de massage et de compression sur les points Iong et Iu. Dès l'arrivée de l'énergie en ondes pulsatiles, la puncture doit être immédiate et consiste :

- à pousser l'aiguille profondément, c'est-à-dire à tonifier.
- ou, à la tourner et à la soulever vers la couche supérieure c'est-à-dire à disperser.

La plénitude provient de l'entrée de l'énergie ; le vide provient de la sortie de l'énergie. Or, le Yang se polarise à l'extérieur, c'est pourquoi il entre ; le Inn s'élabore à l'intérieur, c'est pourquoi il sort. Ces mouvements constituent les lois de circulation de l'énergie Inn et de l'énergie Yang, de l'eau et du Feu, qui diffèrent les unes des autres. C'est essentiel à connaître.

● En outre, il existe de nombreuses *techniques digitales dites de « tonification selon les voies énergétiques »* souvent employées avant la puncture :

1 - *Technique d'« Obturation-Circulation » :* elle consiste à caresser la zone située en amont et en aval des King Lo concernés, en vue de faciliter la circulation énergético-sanguine.

2 - *Technique de « Frottement-Eparpillement » :* avec l'ongle, on écrase tout en frottant la zone périphérique du point d'impact afin de provoquer une légère dilatation des glandes sudoripares en vue de faciliter la puncture.

3 - *Technique de « Pression-Massage » :* de la main droite, on maintient fortement le point pour que l'énergie de la zone proche de ce point ne soit pas en déperdition et que l'énergie de la zone éloignée puisse y parvenir.

4 - *Technique de « Tapotement-Grattement » :* avec l'ongle, on gratte le point à puncturer pour l'emplir d'énergie ; celle-ci s'extravase et se répand vers la zone malade.

5 - *Technique de « Friction-Ecrasement » :* avec la pulpe et l'ongle du doigt de la main gauche, on frictionne tout en écrasant le point d'impact pour disperser l'énergie dans le cas de puncture de l'énergie Yong, ou pour disperser le sang dans le cas de puncture de l'énergie Oé.

6 - *Technique de « Manipulation-Obtention » :* On imprime à l'aiguille des mouvements alternatifs de progression et de recul, tantôt en la remuant, tantôt en l'immobilisant. Ainsi, l'énergie et le sang ne seront pas retenus et la maladie alors peut être combattue.

7 - *Technique dite de « Verrouillement de la porte extérieure pour sauvegarder le Shen » :* on pose la main gauche à côté du point puncturé et on attend le moment d'obturer aussitôt après l'ablation de l'aiguille, en vue

d'éviter la déperdition de l'énergie. C'est pourquoi d'après les anciens maîtres :

« Savoir pratiquer l'acupuncture, c'est savoir utiliser sa main gauche ».

8 - Question sur la méthode d'attente de l'arrivée de l'énergie (Le « Daqi »)

Une des règles primordiales de la puncture est l'obtention de l'énergie (Daqi). De la main gauche, on obture le trou d'impact avec grande application comme à la réception d'un invité ou à la tension de l'arc. A la puncture proprement dite, on exécute les mouvements à la manière dont on lâche une flèche. Si l'énergie n'arrive pas ou tarde à arriver, il est nécessaire de tourner l'aiguille pour la contraindre à se manifester.

Tourner l'aiguille consiste à imprimer à l'aiguille des mouvements de rotation vers la gauche pendant que le malade exécute un mouvement inspiratoire. Si malgré ce procédé, le Da Qi n'est pas obtenu, il faut imprimer à l'aiguille un mouvement de recul (c'est-à-dire vers la superficie) de gauche à droite. Si cette manœuvre échoue aussi, on a recours aux *techniques dites de « garçons à l'intérieur »* (Nam Nei) et de *« fille à l'extérieur »* (Nu Wai) :

- La première consiste à enfoncer légèrement l'aiguille dans le point d'impact pour éviter d'entraîner avec elle l'énergie perverse.

- La seconde consiste à enfoncer fortement l'aiguille pour ne pas laisser échapper l'énergie essentielle.

Ces gestes permettent de maintenir profondément l'aiguille dans la couche interne qui est Inn, ou superficiellement dans la couche externe qui est Yang. C'est dire que la puncture peut être superficielle ou profonde. Mais dans tous les cas, l'obtention de l'énergie est primordiale.

Si, en dépit de tous ces procédés, l'énergie n'afflue toujours pas, le traitement par acupuncture est inefficace. Quand on parvient à la faire apparaître, on doit encore savoir différencier de façon précise l'énergie perverse de l'énergie essentielle du corps, le vide de la plénitude.

Selon les classiques :

« L'énergie perverse arrive rapidement mais avec contrainte ; l'énergie essentielle arrive lentement mais avec aisance ».

Par conséquent, lorsqu'on a l'impression que :

- l'aiguille est relâchée et libre, c'est signe de vide
- l'aiguille est enserrée et fixe, c'est signe de plénitude.

Tels sont les principes de détermination du Daqi.

9 - Question sur la puncture en fonction de l'« Inspiration-Expiration »

Il s'agit d'un procédé de régulation du Inn et du Yang.

Nei King disait :

« L'expiration représente l'extériorisation du Yang. L'inspiration suit le mouvement du Inn qui s'intériorise dans le Inn ».

1 - L'expiration et l'inspiration se distinguent en Inn et en Yang ; mais en réalité, il n'existe qu'une même et seule énergie. Celle-ci s'élabore à l'intérieur au niveau des 5 organes ; elle s'extériorise en suivant les mouvements du San Jiao (TR) pour se répartir dans tout l'organisme ; elle circule dans les King Lo et se jette dans les points d'impact.

Cette énergie a la forme « carrée » et « ronde », c'est-à-dire qu'elle varie en s'harmonisant avec le temps et le lieu. C'est pourquoi :

- l'« *Entrée* » et la « *Sortie* » de l'énergie des 5 organes répondent aux mouvements des « 4 saisons ».
- la « *Montée* » et la « *Descente* » de l'énergie du San Jiao (TR) sont les facteurs prédominants de la métabolisation de cette énergie en Yong et Oé.
- la circulation des King Lo s'accordent aux degrés célestes (déterminant le cycle nycthéméral).

De ce fait, l'« *Entrée-Sortie* » de l'« *Inspiration-Expiration* » constitue la « meule » et le « pivot » du créateur, la « clef » du corps. Le médecin doit en tenir compte.

2 - Les méridiens Yang sont superficiels et s'organisent à l'extérieur, au niveau du système des King Lo ; les méridiens Inn sont profonds et dotés d'un mode de fonctionnement à partir de l'intérieur au niveau des organes et entrailles.

La tonification et la dispersion utilisent l'Inspiration-Expiration pour implanter l'aiguille, parce que l'énergie s'extériorise à l'expiration et s'intériorise à l'inspiration. Ainsi,

- pour tonifier, il faut attendre la « sortie » de l'énergie pour exécuter des mouvements de progression (vers la profondeur) et l'« entrée » de l'énergie pour exécuter des mouvements de recul (vers la superficie).
- pour disperser, il faut exécuter des mouvements contraires, c'est-à-dire des mouvements de progression à l'« entrée » de l'énergie et des mouvements de recul à la « sortie » de l'énergie.

3 - Les mouvements expiratoires ne doivent pas excéder 3 pour suivre les mouvements de l'énergie Yang du San Jiao (TR). Les mouvements inspiratoires ne doivent pas excéder 5 pour recevoir l'énergie des 5 organes :

- *D'abord expirer, puis inspirer* pour exécuter le mouvement de « Inn dans le Yang ».

- *D'abord inspirer, puis expirer* pour exécuter le mouvement de « Yang dans le Inn ».

Ces procédés établis suivant les troubles de l'énergie Inn-Yang et les maladies de Froid-Chaleur, sont des procédés techniques très efficaces qui doivent être employés correctement :

- pour traiter les 3 méridiens Inn, puncturer d'abord à l'expiration, puis à l'inspiration.
- pour traiter les 3 méridiens Yang, puncturer d'abord à l'inspiration puis à l'expiration.

10 - Le pourquoi de la « Rencontre-Poursuite »

C'est un moyen d'apport et de prise d'énergie par implantation de l'aiguille.

1 - En premier lieu, il est indispensable de comprendre les mouvements de l'énergie Yong et de l'énergie Oé :

- Les méridiens Yang circulent à l'extérieur du circuit énergétique ; les Lo Yang à l'intérieur.
- Les méridiens Inn circulent à l'intérieur du circuit énergétique ; les Lo Inn à l'extérieur.

En bref, ces King Lo diffèrent selon leur profondeur. La technique de la puncture est la suivante :

a - On implante l'aiguille à « *une profondeur* » de la couche énergétique pour atteindre l'énergie Yong, à « *deux profondeurs* » pour atteindre l'énergie Oé. A chaque profondeur, on effectue un mouvement d'arrêt pour attendre le Daqi.

b - Au moment de l'arrivée de l'énergie, on imprime à l'aiguille un mouvement de recul pour la guider. Ce mouvement porte le nom de « *Manœuvre de Rencontre* ».

c - Au moment de départ de l'énergie, on imprime à l'aiguille un mouvement de progression pour la suivre ; ce mouvement s'appelle « *Manœuvre de Poursuite* ».

Ces techniques acupuncturales sont illustrées par ces phrases :

- *« Agiter, reculer et recevoir... », « rencontrer et prendre... », « orienter à gauche... » sont des mouvements destinés à la dispersion en vue de rafraîchir ce qui est surchauffé.*

- *« Enfoncer, progresser et tourner... », « poursuivre et apporter... »,*

« orienter à droite... » sont des mouvements destinés à la tonification, en vue de réchauffer ce qui est refroidi.

2 - Ensuite, il faut avoir présent à l'esprit les lieux de départ et d'arrivée des King Lo :

- les 3 méridiens Yang du pied allant de la tête au pied.
- les 3 méridiens Inn du pied partant du pied à la région thoraco-abdominale.
- les 3 méridiens Inn de la main quittant le thorax pour gagner la main.
- les 3 méridiens Yang de la main allant de la main à ia tête.

Lors de la puncture, une fois le Daqi obtenu, on oriente la pointe de l'aiguille dans le sens contraire de la circulation des King Mo pour exécuter la *technique de Rencontre* ; dans le même sens pour exécuter la *technique de Poursuite*. Le Nei King disait avec raison :

« En cas de plénitude, il faut barrer pour arrêter. En cas de vide, il faut amener pour soutenir ».

3 - Concernant la *technique d'implantation de l'aiguille*, en premier lieu, on cherche le point à puncturer de la main gauche, et avec l'ongle, on écrase le site tout en frottant pour disséminer le sang et l'énergie ; dans le cas où l'on fait saigner le point, on évite cette pression.

Dans un deuxième temps, de la main droite, on pose la pointe de l'aiguille et on demande au patient de tousser pendant qu'on enfonce l'aiguille vers la gauche et vers la droite jusqu'au derme... Cette technique concerne la puncture de la zone Yang répondant au chiffre impair.

Quant à la puncture de la zone Inn correspondant au chiffre pair, l'« Essentiel en Acupuncture » précise :

« Une profondeur de la couche énergétique appartient à la zone Yong. Lors de la puncture, il est nécessaire de provoquer un « Yang suspendu » (Iuenn Yang - voir l'explication, paragraphe 26 plus loin) *avant d'employer la technique d'Inspiration-Expiration, puis on avance l'aiguille jusqu'au derme, tout en sachant mesurer la profondeur en pouce ».*

Puis il ajoute :

« Deux profondeurs de la couche Yong appartiennent à la zone Oé (Wei). Lors de la plénitude, il faut rester dans la zone de « Yang Suspendu », ainsi que dans la zone de « double Oé » (Eu Oé - voir l'explication, paragraphe 26 plus loin) *et il faut avoir la perspicacité d'évaluer la persistance ou la disparition de la maladie. Avec la main gauche, on masse le point pour le rendre stable comme si l'on imitait le « repos apparent » de la Terre ; avec la main droite, on tient l'aiguille comme si l'on imitait le « mouvement apparent » du Ciel.*

Dès l'obtention du Daqi, avec la main gauche, on masse le point en exerçant une forte pression d'environ 1,5 kg ; avec la main droite, on ébranle l'aiguille pour réaliser la technique de Tonification-Dispersion.

Parmi les points d'acupuncture, seuls les points lu s'étendant en largeur sont visibles et durs au toucher. La puncture des méridiens doit être effectuée selon la règle de Rencontre-Poursuite. Pour éviter le saignement, il faut appuyer sur le point en le massant dès l'ablation de l'aiguille.

La puncture superficielle ou profonde peut entraîner un « mal d'acupuncture » (Lipothymie). *Il faut alors cesser immédiatement le geste.*

La tonification et la dispersion sont toujours effectuées en fonction de l'énergie alimentaire ».

11 - Le pourquoi de la rapidité et de la lenteur de la puncture

Il s'agit de la *technique dite de « Sortie-Entrée lentes »*. Le Nei King affirme :

« La puncture lente et l'ablation rapide concernent la plénitude ; la puncture rapide et l'ablation lente concernent le vide ».

Cette assertion intéresse les 2 cas :

1 - En cas de plénitude, on implante l'aiguille progressivement et on la retire brusquement.

2 - En cas de vide, on implante l'aiguille promptement et on ferme le point d'impact progressivement.

Au sujet des deux termes *« lenteur »* et *« rapidité »*, une théorie donne une explication dans le sens de *« tardivité »* et d'*« immédiatité »*.

Mais dans le cas d'absence de vide et de plénitude, l'« Entrée-Sortie » de l'aiguille n'est ni rapide, ni lente, c'est-à-dire qu'elle doit être effectuée moyennement.

12 - Le pourquoi de la tonification et de la dispersion

Généralement, la tonification et la dispersion doivent obéir à ces 3 règles :

1 - Pulsologie

Exemples :

- *Pouls pressé* : puncturer profondément et laisser longtemps l'aiguille à demeure.

- *Pouls retardé :* puncturer superficiellement et retirer vite l'aiguille.
- *Pouls grand :* faire sortir un peu d'énergie.
- *Pouls glissant :* puncturer superficiellement et retirer lentement l'aiguille.
- *Pouls rugueux :* attendre le Daqi et laisser longtemps l'aiguille à demeure. Avant la puncture, masser et frotter le point. Après l'ablation de l'aiguille, obturer le trou d'impact et ne pas laisser saigner.
- *Pouls petit :* prescrire la pharmacothérapie.

2 - Froid-Chaleur

Exemples :

- *Frilosité :* En premier lieu, il faut attirer l'énergie Yang dans la zone Inn avant d'imprimer à l'aiguille des mouvements de recul vers la zone Yang ; en second lieu, demander au patient d'expirer par le nez et par la bouche conformément au *« chiffre de production »* et attendre l'afflux massif de l'énergie Inn. Le malade éprouve alors une sensation de froid au niveau de la puncture et ressent un soulagement immédiat.

- *Zone malade éloignée du point à puncturer :* d'abord, il faut attirer l'énergie vers la zone atteinte. Si le malade ressent le froid, avancer légèrement l'aiguille. Si le malade ressent la chaleur, reculer légèrement l'aiguille. Ensuite, appliquer le traitement suivant la technique du *« chiffre de production »*.

3 - Vide-Plénitude

Constitution forte ou faible, douleur ou paresthésie, excès ou insuffisance, sensibilité ou insensibilité... sont des manifestations de vide ou de plénitude. Dans tous les cas, il faut employer des techniques particulières au niveau de la zone malade.

Exemples :

- orienter la pointe de l'aiguille vers le haut pour obliger l'énergie à remonter.
- orienter la pointe de l'aiguille vers le bas pour obliger l'énergie de descendre.
- orienter la pointe de l'aiguille vers la gauche pour obliger l'énergie d'aller à gauche.
- orienter la pointe de l'aiguille vers la droite pour obliger l'énergie d'aller à droite.
- avancer lentement l'aiguille pour faire circuler l'énergie.
- reculer légèrement l'aiguille pour faire revenir l'énergie.

Toutes ces manipulations sont destinées à rassembler l'énergie perverse au niveau du point d'impact du méridien atteint en vue de la chasser.

13 - Question sur la signification du terme « se baser sur les méridiens... »

Dans la puncture du Vide ou de la Plénitude, il faut utiliser la *technique de Rencontre-Poursuite* pour tonifier la Mère ou disperser le Fils. Par contre, dans les cas qui ne présentent ni le vide ni la plénitude, il faut se baser sur les méridiens... Cela veut dire que dans les troubles des méridiens d'origine endogène et non exogène, il faut puncturer immédiatement les méridiens atteints.

La technique de puncture est la suivante :

- On tient l'aiguille avec la main droite et on se sert de la main gauche pour attendre l'arrivée de l'énergie au point d'impact. Lorsque cette énergie arrive en des ondes pulsatiles, on implante l'aiguille en effectuant des mouvements de progression lente d'abord vers le Yong, puis le Oé.

- A l'arrivée de l'énergie, il se produit des phénomènes semblables au *« poisson mordant à l'hameçon »* qui ne sont autres que les réactions de l'énergie de la maladie.

- Dès la présence de ces réactions, on se base sur l'abondance ou la pénurie de l'énergie et du sang du méridien pour effectuer la manipulation adéquate.

- Après un court arrêt, l'ablation de l'aiguille ne s'effectue qu'après la disparition définitive de ces phénomènes énergétiques.

- Si l'effet énergétique continue à se manifester il faut laisser l'aiguille à demeure qui ne sera retirée que plus tard.

C'est pourquoi, pour identifier ces réactions, le Nei King s'exprime ainsi :

« Avoir reconnu quelque chose qui entre... ; avoir reconnu quelque chose qui sort... ».

14 - Question sur le terme : « Attirer l'énergie Wei pour tonifier et repousser l'énergie Yong pour disperser »

Pour les 12 King Mo, l'énergie Yong est considérée comme *« racines »* et l'énergie Oé comme *« branches et feuillages »*. Le traitement des King Mo réside dans l'harmonisation du Yong et du Wei. Or, cette régulation dépend du phénomène « Inspiration-Respiration ».

En effet, le Nei King soulignait :

« Le Wei est Yang, le Yong est Inn. L'expiration est Yang, l'inspiration est Inn.

A la fin d'une expiration, enfoncer l'aiguille et attendre l'arrivée de l'énergie pour attirer l'énergie Wei.

A l'inspiration, enfoncer l'aiguille et attendre l'arrivée de l'énergie pour repousser le Yong ».

15 - Question sur les troubles du système cutané, tissulaire, musculaire et osseux

Des centaines de maladies débutent d'abord au niveau du Yong et du Wei, puis elles contaminent la peau, la chair, les muscles et les os.

Selon le Nei King :

« Les maladies fonctionnelles concernent l'énergie ; les maladies lésionnelles le sang ».

La maladie fonctionnelle se manifeste avant la maladie lésionnelle. C'est pour cette raison que le livre intitulé « Techniques acupuncturales » n'intéresse que le Yong et le Wei, parce que tous les systèmes organiques (cutané, tissulaire, musculaire, osseux) se trouvent, plus ou moins, dans les couches Yong et Wei.

En approfondissant le problème, on constate que ces systèmes énergétiques sont différenciés en couche superficielle et en couche profonde. L'essentiel, c'est de ne pas puncturer trop superficiellement, ni trop profondément.

Les systèmes organiques se distinguent en :

- système cutané
- système tissulaire
- système musculo-osseux

16 - Question sur la puncture dans les maladies chroniques et aiguës, graves et bénignes

En pratique clinique, il faut savoir apprécier la bénignité, la gravité, la chronicité de la maladie pour appliquer un traitement approprié. Dans les cas bénins, une séance de tonification ou une séance de dispersion suffit ; dans les cas graves, il en faut 2 ou 3.

Ainsi, par exemple, lors de l'emploi de la méthode de tonification ou de dispersion pour traiter les maladies énergétiques, si celles-ci ne sont pas encore guéries, il faut laisser l'aiguille à demeure et attendre l'arrivée de l'énergie avant de répéter les mêmes gestes de tonification et de dispersion.

Le Nei King précise :

« Dans le traitement des maladies dues au vide, laisser l'aiguille à demeure jusqu'à ce que le vide se change en plénitude ; et dans le traitement des maladies dues à la plénitude, laisser l'aiguille à demeure jusqu'à ce que la plénitude se change en vide ».

17 - Question sur les différentes techniques acupuncturales citées dans les œuvres classiques

1 - Selon le Ling Shu :

« D'abord puncturer superficiellement pour repousser l'énergie perverse et pour attirer l'énergie et le sang, (cela veut dire, que la puncture épidermique provoque une excrétion du Yang pervers), *puis profondément pour orienter le Inn pervers* (cela veut dire que la puncture dermique active la circulation de l'énergie alimentaire).

2 - En commentant le Nan King, le savant en acupuncture Ding Du Zhung notait :

« ... On décrit le derme comme un système tantôt épais, tantôt mince. Mais au-dessus de ce système se trouve l'épiderme, lieu de circulation de l'énergie Yang qui fait partie de l'énergie du système « Cœur-Poumon ».

Cette assertion n'est en fait que le développement de la théorie de Nei King.

3 - D'après le Qian Jing Fang (Discours sur les mille onces d'or) :

« Une puncture de 0,1 pouce de profondeur permet de connaître l'énergie du Ciel et de la Terre. (Cette théorie a la même signification que la précédente préconisant une piqûre oblique superficielle pour guider le sang et l'énergie).

Une puncture de 0,2 pouce de profondeur permet de connaître l'énergie durant les mouvements « Inspiration-Expiration, Entrée-Sortie, Eau-Feu, Haut-Bas ». (Cette théorie a la même signification que celle préconisant une piqûre profonde pour diriger l'énergie Inn).

Une puncture de 0,3 pouce de profondeur permet de connaître l'énergie des « 4 Saisons », les mouvements des « 5 organes-6 entrailles », l'énergie « Favorable-Contraire ». (Cette théorie a la même signification que celle préconisant une piqûre terminale plus profonde pour diriger l'énergie alimentaire).

4 - D'après le Yuan Zhu Ma Yu (Confidence du Collier de Perles) :

« A 0,3 pouce de profondeur au-dessous de la peau, se trouve l'énergie du système « Cœur-Poumon », lieu de la circulation de l'énergie Yang.

A 0,5 pouce de profondeur, au-dessous de la peau, se trouve l'énergie du système « Foie-Rein », lieu de la circulation de l'énergie Inn ».

Cette théorie est basée sur la loi des chiffres : le « 3 » répond au Ciel, le « 2 » à la Terre. C'est donc une théorie digne d'attention.

5 - Les savants de l'époque postérieure ajoutent :

« De 0,01 pouce, l'énergie des 5 organes atteint progressivement jusqu'à 0,10 pouce ».

Ces différents concepts n'ont omis aucun détail. « Superficialité ou profondeur, « excès ou insuffisance » sont des termes contraires, mais découlant d'une logique, car l'un ne peut exister sans l'autre. On ne doit en aucun cas les négliger.

18 - Le pourquoi du déplacement et de la transformation du Inn et du Yang

Ce phénomène traduit la *loi de Compensation du Inn et du Yang :* Le Yang pénètre dans la partie Inn et le Inn gagne la partie Yang ; ce déplacement du Inn et du Yang est cause de facteurs pathologiques.

De façon générale, la maladie peut être due :

- soit à une insuffisance de l'énergie essentielle, ce qui provoque la migration de l'énergie Wei vers l'intérieur.
- soit à une insuffisance de l'énergie Wei, ce qui provoque le débordement de l'énergie Yang à l'extérieur.

La plénitude est cause de la douleur, le vide du prurit. La douleur est Inn ; donc selon la règle, la puncture doit être profonde (Inn). Le prurit est Yang ; donc selon la règle, la puncture doit être superficielle (Yang).

La maladie siégeant à la partie haute du corps est Yang, et celle siègeant à la partie basse du corps est Inn. Lorsqu'elle débute dans la partie Inn, il faut traiter d'abord le Inn, puis le Yang ; lorsqu'elle débute dans la partie Yang, il faut traiter le Yang avant le Inn.

19 - Question sur les causes de l'opposition des « Mouvements favorables-contraires »

Les « mouvements favorables-contraires » désignent une anomalie de la circulation de l'énergie Wei, appelés « Jué » *(Tsué)* (mouvement de détermination, de rupture). Dans ces cas, les manifestations pathologiques ne se ressemblent pas, d'où techniques acupuncturale différentes.

D'après le Nei King :

« Dans le traitement des maladies de la « Chaleur déterminante », l'aiguille à demeure les transformera en maladies du Froid. Dans le traitement des maladies du « Froid déterminant », l'aiguille à demeure les transformera en maladie de la Chaleur ».

Ces phénomènes de transformation sont dus aux mouvements contraires de l'énergie Wei. C'est pourquoi, il est conseillé :

B. U. MÉDECINE MARSEILLE

- de puncturer 3 fois le Inn et 1 fois le Yang dans la maladie de la « Chaleur déterminante ».
- de puncturer 2 fois le Yang et 1 fois le Inn dans la maladie du « Froid déterminant ».

Par contre, dans les maladies chroniques, l'infiltration de l'énergie perverse étant profonde, il faut puncturer profondément une fois tous les 2 jours et laisser longtemps l'aiguille à demeure pour harmoniser la gauche et la droite et pour éliminer le sang toxique.

20 - Question sur le traitement du vide et de plénitude, du froid et de la chaleur

1 - En premier lieu, il faut examiner le Tsoun Hao (pouls radial) et le Ren Ing (pouls carotidien).

- pour apprécier l'excès ou l'insuffisance du Inn et du Yang.
- pour étudier les King Lo de la partie haute et basse du corps
- pour évaluer le Froid et la Chaleur de l'organisme.
- pour analyser les « 9 lieux ».
- pour juger les mouvements des King Lo
- et pour connaître la couleur du sang.

2 - Ces éléments d'appréciation sont semblables dans les cas normaux et différents dans les cas pathologiques.

- si le pouls est pressé, grand et faible, il faut prescrire le repos pour éviter la fatigue des muscles.
- si l'énergie est en excès dans la partie haute du corps, il faut l'amener vers le bas ; si elle est en insuffisance dans la partie basse, il faut la faire remonter vers le haut.

Le Nei King ajoute :

« Si l'énergie tarde à arriver, il faut « aller à sa rencontre ». Si l'énergie est insuffisante, il faut « aller à sa poursuite ».

- Si la Grande Chaleur se localise à la partie haute du corps, il faut l'attirer vers le bas ; si elle stagne dans la partie basse, il faut la faire circuler en vue de l'éliminer.
- Si le Grand Froid se localise à l'extérieur du corps, il faut l'arrêter pour tonifier ; s'il s'infiltre profondément à l'intérieur, il faut le suivre pour disperser.
- Si le Froid se localise en haut et que la Chaleur en bas du corps, il faut pousser la Chaleur vers le haut ; si le Froid et la Chaleur se localisent conjointement en haut et en bas, il faut les conduire vers le bas.
- En cas de lutte entre le Froid et la Chaleur, il faut les faire circuler ; en cas d'entassement dû à une faiblesse énergétique, il faut le dissoudre.

21 - Question sur la signification du terme : « Soutenir l'énergie Wei pour tonifier, abandonner le Yong pour disperser »

L'énergie Wei est une énergie émergeant à l'extérieur et occupe la partie externe du corps. L'énergie Yong est la quintessence énergétique (Tinh) élaborée à l'intérieur et occupe la partie interne du corps.

D'après le Nei King :

« Le Yong est le Tinh provenant du métabolisme alimentaire (littéralement : « Eau-Céréales »). *Le Sang-Energie (Yong) harmonise les 5 organes et se répartit aux 6 entrailles avant de passer aux vaisseaux* (méridiens). *Ceux-ci gagnent le haut et le bas en traversant les 5 organes et les 6 entrailles.*

Le Wei est une énergie provenant aussi des « céréales », de caractère rapide, puissant et mobile, ne pénétrant pas dans les vaisseaux, mais circulant dans l'espace épidermo-dermique. Il chauffe le diaphragme et se diffuse dans la région thoraco-abdominale. Si le Wei est perturbé, la maladie apparaît ; s'il se trouve dans de bonnes conditions, la maladie disparaît. »

Ainsi, le Yong et le Wei sont les « maîtres » de l'intérieur et de l'extérieur de l'organisme. Il est extrêmement important de chercher les méthodes appropriées de tonification et de dispersion pour traiter les cas de troubles de ces énergies.

22 - Question sur la puncture des méridiens Yang (puncture oblique) et sur la puncture des méridiens Inn (puncture après avoir comprimé et disséminé l'énergie Yang).

Pour puncturer la zone Yang, la piqûre doit être oblique et superficielle, car cette zone fait partie du système énergétique « Cœur-Poumon ». Avant la puncture, il faut la masser pour faire circuler l'énergie et ouvrir la « porte » en tapotant le point d'impact pour faire revenir l'énergie. L'énergie diffusera partout, car le Yang est synonyme de *« mouvement »*.

Pour puncturer la zone Inn, il faut masser et comprimer le point d'impact pour répandre l'énergie avant d'implanter l'aiguille verticalement et profondément. A l'arrivée de l'énergie, il faut la faire circuler en soulevant légèrement l'aiguille. Ainsi, l'énergie se régulera, car le Inn est synonyme de *« repos »*.

23 - Question sur la régularisation du Inn et du Yang selon la méthode de « Rencontre-Poursuite ».

La méthode de *« Rencontre-Poursuite »* est établie selon les voies

énergétiques éloignées de la zone malade, voies situées soit à l'intérieur ou à l'extérieur, soit à la partie haute ou basse du corps. Pour appliquer cette méthode, il faut comprendre :

- les mouvements d'*« Entrée-Sortie »* de l'énergie Yong et de l'énergie Wei.
- et les mouvements circulatoires de *« Départ-Arrivée »* des King Lo.

1 - A propos de l'énergie Yong (Inn) et de l'énergie Wei (Yang), Nei King écrit :

« Le Yang débute au niveau des 4 membres, les Inn au niveau des 5 organes. C'est pourquoi

- *la dispersion consiste à effectuer des punctures d'abord profondes, puis superficielles, de l'intérieur vers l'extérieur.* (Autrement dit, la puncture doit être d'emblée profonde, puis on imprime à l'aiguille un mouvement de recul, de la couche profonde vers la couche superficielle).
- *la tonification consiste à effectuer des punctures d'abord superficielles, puis profondes, de l'extérieur vers l'intérieur.* (La puncture est d'abord surperficielle, puis on imprime dans un deuxième temps à l'aiguille un mouvement de pénétration vers la couche profonde).

En somme, les mouvements de pénétration et de recul de la puncture sont effectués selon les mouvements d'Entrée-Sortie du Yang et du Inn.

2 - Quant aux King Lo, ils représentent des voies énergétiques :

- Les 3 méridiens Yang de la main partent de l'extrémité des doigts et se dirigent vers la tête ; les 3 méridiens Inn de la main partent du thorax et se dirigent vers l'extrémité des doigts.
- Les 3 méridiens Yang du pied partent de la tête et descendent à l'extrémité des orteils ; les 3 méridiens Inn du pied partent de l'extrémité des orteils et montent à la région thoraco-abdominale.
- Pour disperser les 3 méridiens Yang de la main, la pointe de l'aiguille doit être orientée vers l'extérieur, dans le sens contraire de la circulation, c'est-à-dire *« Aller à la rencontre »* ; et pour les tonifier, dans le même sens de la circulation, c'est-à-dire *« Aller à la poursuite »*.

Pour les autres méridiens, la tonification et la dispersion s'effectuent de la même façon.

3 - En résumé,

- pour pratiquer la puncture selon la *technique de Rencontre-Poursuite*, il est indispensable de connaître les mouvements du Sang-Energie.
- parler du Yong et du Wei revient à parler de l'Entrée-Sortie de l'énergie au niveau de l'extérieur et de l'intérieur du corps.
- parler des King Mo revient à parler de leurs mouvements de *Départ-*

Arrivée au niveau de la partie haute et basse du corps.

- et, effectuer des mouvements dans le même sens ou en sens contraire de la circulation énergétique consiste à appliquer la méthode de *Rencontre-Poursuite*.

24 - Question sur la tonification et la dispersion selon « l'Ouverture-Fermeture » de l'énergie.

Cette technique est utilisée surtout pour puncturer les points correspondants aux « *10 troncs célestes* », mais aussi pour les autres points.

Lorsqu'on puncture l'épiderme (peau), on atteint la zone appartenant à l'énergie Yang en plein développement, appelée « *Zone d'ouverture de l'énergie* ». Lorsqu'on puncture le derme (chair), on atteint la zone appartenant à l'énergie Inn qui se renferme, appelée « *zone de fermeture de l'énergie* ».

Mais dans l'ouverture (Yang), il y a fermeture (Inn) et dans la fermeture (Inn), il y a ouverture (Yang). Malgré l'ouverture et la fermeture, l'action se déroule toujours au point d'impact. C'est pourquoi, lors de la manipulation de l'aiguille, il faut :

- savoir le moment d'effectuer le mouvement d'arrêt après le mouvement de progression ou de recul.
- bien connaître l'énergie (Yong et Wei) pour pratiquer la tonification ou la dispersion.

Le Tian Jin précise :

« *Le Wei se trouve à l'extérieur, dans la zone Yang. Le Yong se trouve à l'intérieur, dans la zone Inn.* »

25 - Question sur la signification de la phrase : « Lors de la puncture, il faut rester dans la zone du « Yang suspendu » (Ieunn Yang) ainsi que dans la zone du « double Oé » (Eu Oé) et avoir la perspicacité d'évaluer la persistance ou la disparition de la maladie » (citée dans le paragraphe 12 ci-dessus).

C'est un langage couramment employé par les médecins de l'époque antique :

- « *Ieunn Yang* » ou « *Yang suspendu* » signifie : rassemblement énergétique qui serait « suspendu » à la pointe de l'aiguille dans la couche épidermique.

- « *Eu Wei* » ou « *Double Wei* » signifie : énergie dégagée au cours de deux mouvements : Rencontre-Poursuite, Inspiration-Expiration, Entrée-Sortie.

- « *Avoir la perspicacité d'évaluer la persistance ou la disparition de la maladie* » signifie : avec la main gauche, on examine l'état énergétique en vue d'effectuer une tonification ou une dispersion.

26 - Question sur la signification du terme : « Reculer l'aiguille de l'épaisseur d'un haricot » (cité dans le paragraphe 4)

Cette technique est basée sur celle dite de *Rencontre-Poursuite*. Dès l'arrivée de l'énergie à la pointe de l'aiguille, on effectue un mouvement de recul d'une longueur comparable à celle d'un haricot, puis on attend le Daqi. Ce n'est que secondairement qu'on applique la *technique de Rencontre-Poursuite*.

Le résultat de cette manœuvre est excellent, car selon le Nei King :

« *L'énergie proche ne se perd pas ; l'énergie éloignée arrive...* »

27 - Question sur les techniques dites de « grande et petite puncture »

1 - Il existe des techniques dites de « *tonification ordinaire* » *et de* « *dispersion ordinaire* » destinées à compenser le Inn et le Yang en état de déséquilibre.

La « *tonification ordinaire* » rassemble le Yang vers le bas du corps ; la « *dispersion ordinaire* » amène le Inn vers le haut en vue d'harmoniser l'énergie située à l'extérieur et à l'intérieur de l'organisme.

2 - D'autres techniques dénommées « *Grande tonification* » et « *Grande dispersion* » sont destinées à traiter l'insuffisance ou l'excès du Inn et du Yang.

3 - Une *piqûre simultanée en tonification et en dispersion* dans le couche « Ciel-Terre » facilite la circulation de l'énergie des méridiens situés à l'extérieur et à l'intérieur de l'organisme, donc l'échange énergétique entre le haut et le bas du corps, ce qui permet de disperser l'excès et de tonifier l'insuffisance.

Cette technique porte plusieurs noms :

- technique de « *régulation du Inn par échange du Yang* ».
- technique d'« *échange énergétique par activation de la circulation des King Mo* ».
- *technique dite de « suivre la Racine pour diriger la Cime* ».

Aussi pour pratiquer cette technique, faut-il établir une marche à suivre, c'est-à-dire approfondir les mouvements de Départ-Arrivée de l'énergie pour éliminer les maladies toxiques...

Les techniques sus-citées sont toutes effectuées à visée thérapeutique.

28 - Question sur la signification du terme : « Point situé au niveau de l'os ».

Lors de l'implantation de l'aiguille jusqu'au derme, le mouvement de progression doit être synchrone à celui de l'inspiration, ce qui facilite la détermination de la profondeur de l'aiguille. Sinon, l'énergie s'oppose à la puncture et l'aiguille avance difficilement.

Il est conseillé dans le cas de vide chez les sujets de forte constitution, de d'abord tonifier puis disperser, et dans le cas de plénitude chez les sujets maigres, de d'abord disperser puis tonifier.

Il s'agit d'une façon d'effectuer une piqûre profonde (jusqu'à l'os).

29 - Question sur l'opportunité de la tonification et de la dispersion

Lorsque la maladie siège à un endroit quelconque du corps, il se produit des phénomènes d'empiètement de l'extérieur sur l'intérieur et de l'intérieur sur l'extérieur. Dans ce cas, il faut employer la *méthode de « Tsé-Wou »* (I-VII) pour tonifier ou disperser, c'est-à-dire la méthode d'orientation de l'aiguille vers la gauche ou vers la droite.

Par contre, lorsque la maladie se localise dans les 3 méridiens Inn ou dans les 3 méridiens Yang, il faut utiliser la *méthode de « Liou Chou »* c'est-à-dire la méthode de « Iong-Iu », d'« Inspiration-Expiration » et de « Sortie-Entrée ».

Bien que ces 2 méthodes soient différentes, l'opération manuelle exercée sur le point d'impact tel le tapotement, l'écrasement, le massage... sont toujours les mêmes ; l'essentiel est de bien examiner l'état énergétique et sanguin avant de les appliquer.

30 - Question sur la signification des termes concernant la tonification et la dispersion : Rencontre-Ravissement et Poursuite-Assistance

« Rencontre » implique le sens d'aller au devant de l'énergie qui arrive. Exemple : A l'heure Inn (3 h-5 h), l'énergie arrive au Poumon et à l'heure Mao (5 h-7 h) au Gros Intestin... A ce moment, si l'énergie du Poumon et du Gros Intestin se trouve à l'état de plénitude, il faut la *ravir* pour disperser.

« Poursuite » implique le sens d'aller derrière l'énergie qui avance. Exemple : A l'heure Mao (5 h-7 h), l'énergie avance vers le Gros Intestin et à l'heure Tchrenn (7 h-9 h) vers l'Estomac... A ce moment, si l'énergie du Poumon et du Gros Intestin se trouve à l'état de vide, il faut l'*assister* pour tonifier.

Il en est de même pour l'énergie des autres organes et entrailles.

31 - Question sur la profondeur de la puncture et la durée de pose de l'aiguille

Il n'est pas nécessaire de s'attarder longuement sur ce problème, car la profondeur de la puncture et la durée de pose de l'aiguille dépendent de l'épaisseur du derme variable selon l'individu et de la rapidité de l'évolution de la maladie.

Si le derme est épais et ferme, la puncture doit être profonde ; si le derme est mince et souple, la puncture doit être superficielle. Quand l'état s'améliore, le temps de pause doit être raccourci ; quand l'état demeure stationnaire, l'aiguille doit être laissée longtemps à demeure.

Ces considérations pratiques suffisent amplement.

32 - Question sur l'emploi des points Ting, Iong Iu, King, Ho dans la technique de Tonification-Dispersion

Les points Ting, Yong, Iu, King, Ho sont très couramment employés pour la technique de Tonification et de Dispersion. Mais en réalité, tous les points du corps peuvent être tonifiés ou dispersés :

Exemples :

- Tsing Ming *(Jinming* - 1 V) et Trong Tseu Liou *(Tongziliao* - 1 VB) : points spécifiques employés dans la pathologie oculaire.

- Ting Kong *(Tinggong* - 10 IG), Eu Menn (*Ermen* - 19 TR) et Ting Roé (*Tinghui* - 2 VB) : points spécifiques dans le traitement de la surdité.

- Ing Siang *(Xingxiang* - 20 GI) et Ti Tchang *(Dicang* - 4 E) : points spécifiques dans le traitement de la paralysie labiale.

- Tréou Oé *(Touwei* - 8 E) et Fong Tcheu *(Fengshi* - 20 VB) : points spécifiques dans le traitement des affections localisées à la tête et à la nuque.

Ainsi, parfois, les maîtres anciens attachent peu d'importance aux points Ting, Iong, Iu, King, Ho à l'usage de la tonification et la dispersion, car pour une maladie siégeant par exemple, à l'extrémité céphalique, la puncture des points locaux peut suffire.

REMARQUES :

Les points Su-Antiques renforcent l'action des points locaux éloignés.

33 - Question sur le nombre de séances de tonification et de dispersion dans le cas de troubles des méridiens

Les troubles des méridiens se manifestent sous forme de vide ou de

plénitude. En cas de vide, il faut tonifier ; en cas de plénitude, il faut disperser. Parfois la guérison est obtenue en une seule séance, parfois il en faut plusieurs.

Ces troubles peuvent être récents ou chroniques, superficiels ou profonds. S'ils sont récents et superficiels, une seule séance peut parfois suffire à les traiter ; s'ils sont chroniques et profonds, plusieurs sont nécessaires.

REMARQUES :

a - Nous avons changé le titre de ce paragraphe pour qu'il soit conforme à la réponse. Le titre original du paragraphe est le suivant :

« *Les points des méridiens sont mouvants. On se base sur les mouvements horaires pour les tonifier et les disperser. Est-ce que le traitement selon l'horaire de la manifestation de la maladie peut guérir les troubles des King Lo ?* »

b - L'éditeur du texte original note : « la réponse ne correspond pas à la question ».

Pour notre part, nous pensons que la réponse ci-dessus n'est qu'une introduction préliminaire de l'auteur. Il s'agit certainement d'une omission lors de l'impression. On peut la compléter par des exemples cités dans le paragraphe 30.

34 - Question sur la signification de la phrase : « Comment une aiguille de taille très fine peut-elle tonifier et disperser ? »

Nous prenons pour exemple un ballon dégonflé avec lequel on ne peut pas jouer, ou auquel on ne peut pas donner un coup de pied. Mais une fois gonflé, il devient rond, solide et maniable... Telle est la signification exacte de tonifier le vide.

Si on ouvre le bouchon de gonflage, l'air s'exhale et le ballon se dégonfle... Telle est la signification exacte de disperser la plénitude.

35 - Question sur la phrase : « Pourquoi Nei King emploie moins souvent la pharmacothérapie que l'acupuncturo-moxibustion ? »

Le Nei King est un ouvrage de l'époque antique. L'homme de cette époque travaille sans contrainte, et pour lui, les loisirs ne sont pas une nécessité. Il évite autant que possible une nourriture froide et grasse pour ne pas nuire à l'intérieur et évite de même les vêtements trop chauds pour ne pas nuire à l'extérieur. Il voyage modérément et veille à ne pas souffrir du froid et de la chaleur. Il est « calme, sobre et libre » et a suffisamment d'esprit moral... Ainsi, se préserve-t-il de la maladie. Le vent pervers et les autres énergies

cosmiques ne peuvent pas s'infiltrer profondément dans l'organisme et demeurent dans le derme y provoquant stagnation ou compression énergétique. L'acupuncture est alors employée pour faire circuler le sang et l'énergie, et la moxibustion pour combattre la compression ; le malade est rapidement guéri sans avoir eu recours aux médicaments.

A notre époque, la force morale fait souvent défaut. On boit du vin comme si c'était de l'eau. La stupidité est chose courante. On se livre à la luxure et à la débauche qui épuise le Tinh (sexuel) ; on est tracassé de soucis qui tarissent la « source énergétique ». On ne sait pas se préserver et on ne sait qu'essayer de se satisfaire en s'adonnant à une vie de joie et de plaisirs. On se déplace inconsidérément et on ne prend guère de mesures préventives contre le froid et la chaleur... C'est pourquoi, chez l'homme moderne, la maladie se manifeste de l'intérieur à l'extérieur, et l'énergie perverse peut également l'agresser facilement.

Le Nei King affirme :

« *L'acupuncture traite les maladies externes, la pharmacothérapie les maladies internes* ».

Autrement dit, les maladies d'origine endogène ne peuvent être guéries sans médicaments. A partir de l'époque Hua et Huan, la pharmacologie commence à se développer, mais est toujours associée à l'acupuncturo-moxibustion. L'homme de notre époque diffère évidemment de l'homme d'autrefois, mais le résultat thérapeutique reste le même, car il dépend essentiellement de la perspicacité du praticien et surtout de la qualité de l'enseignement médical.

Il est faux de dire que l'homme d'autrefois emploie plus l'acupuncture que l'homme d'aujourd'hui. Il est taux également de dire que les médicaments conviennent mieux à l'homme moderne. Les médecins doivent prêter attention à ce problème qui doit être apprécié à sa juste valeur.

36 - Questions sur les secrets des « 8 règles de Liou Chou »

Les traditions orales de l'acupuncture sont tellement nombreuses qu'il est impossible de les énumérer toutes. Elles s'acquièrent et se transmettent de génération en génération, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Les « 8 Règles de Liou Chou » étudient la méthode d'emploi des « 8 points des 8 vaisseaux » (méridiens curieux) dont la technique est celle de la puncture en général :

1 - A l'inspiration, imprimer à l'aiguille des mouvements selon le « *chiffre de production* » pour convertir la Chaleur en Froid ; à l'expiration, imprimer à l'aiguille des mouvements selon le « *chiffre de transformation* » pour convertir le Froid en Chaleur.

2 - Pour tonifier, il faut implanter l'aiguille d'abord à l'inspiration, puis à l'expiration ; pour disperser, il faut implanter l'aiguille d'abord à l'expiration, puis à l'inspiration.

3 - Pour disperser le Froid, imprimer à l'aiguille des mouvements lents de progression et des mouvements rapides de recul ; pour tonifier la Chaleur, imprimer à l'aiguille des mouvements rapides de progression et des mouvements lents de recul.

4 - Reculer rapidement l'aiguille de la zone « terrestre » vers la zone « humaine » (le mouvement porte le nom de « *Di rapide* »), et l'implanter lentement comme se forment la glace et le froid (le mouvement porte le nom de « *An lent* ») ; reculer lentement l'aiguille de la zone « terrestre » à la zone « humaine » (le mouvement s'appelle « *Di lent* ») et l'implanter rapidement comme éclate le feu (le mouvement s'appelle « *An rapide* »).

5 - Le Yang circulant hors des méridiens est le « *Wei-Energie* ». Le Inn circulant dans les méridiens est le « *Yong-Sang* ». Dans le cas de vide, avancer lentement l'aiguille ; dans le cas de plénitude, reculer rapidement l'aiguille.

6 - Pour tonifier la « Mère », il faut « *aller à sa poursuite* » pour lui porter secours ; pour disperser le « Fils », il faut « *aller à sa rencontre* » pour s'en emparer. Donc, il est nécessaire de bien approfondir la différence entre la « *Rencontre-Ravissement* » et la « *Poursuite-Assistance* » pour disperser la plénitude et tonifier le vide.

7 - Il est nécessaire de se remémorer les 3 zones énergétiques du corps :

- zone « céleste » située à l'épiderme
- zone «humaine » au derme.
- zone « terrestre » aux muscles et aux os.

dans lesquelles circulent l'énergie Wei et l'énergie Yong :

- Le Wei monte, le Yong descend
- En été, elles sont superficielles ; en hiver, profondes
- Leur quantité et qualité diffèrent chez les sujets gros et chez les sujets maigres.

8 - Lors de la puncture, il faut éviter de léser les muscles et les membranes et bien distinguer le Tinh (quintessence énergétique).

9 - Pour tonifier, les mouvements du pouce doivent être orientés vers le haut et à gauche ; pour disperser, les mouvements du pouce doivent être orientés vers le bas et à droite.

10 - Lors de l'examen des pouls, on doit parfaitement analyser leurs caractères : laborieux, faible, superficiel...

11 - Pour disperser, les mouvements de l'aiguille doivent suivre la

direction « *carrée* » ; pour tonifier, la direction « *ronde* » (Note : « carrée » et « ronde » impliquent le sens de parfaite synchronisation). La circulation de l'énergie Yong et de l'énergie Oé en dépend.

12 - Enfin, il faut savoir utiliser les manœuvres telles que : application des chiquenaudes (Dan), ébranlement (Nu), pression (Xun), friction (Men) et frottement (Zhie)... et il faut savoir situer les endroits creux dans l'espace tendino-osseux pour sélectionner les points.

ENONCE 84

POINTS INTERDITS A LA PUNCTURE

Les points interdits à l'acupuncture sont :

- *Naoshu* (No Hou - 17 VG)
- *Xinhui* (Seun Roé - 22 VG)
- *Shending* (Chenn-Ting - 24 VG)
- *Yuzhen* (Iou Tchann - 9 V)
- *Luoque* (Loe Kheo - 8 V)
- *Chenling* (Sing Ling - 18 VB)
- *Luxi* (Lo Cheu - 19 TR)
- *Jiaosun* (Ko Soun - 20 TR)
- *Chengqi* (Sing Iap - 1 E)
- *Shendao* (Chenn Tao - 11 VG)
- *Lingtai* (Ling Tae - 10 VG)
- *Shanzhong* (Trann Tchong - 17 VC)
- *Shuifen* (Choe Fenn - 9 VC)
- *Shenque* (Chenn Tcheu - 8 VC)
- *Huiyin* (Roe Inn - 1 VC)
- *Kenggu* (Roang Kou - 11 Rn)
- *Qichong* (Tsi Tcrong - 30 E)
- *Jimen* (Tsi Menn - 11 Rt)
- *Chengjin* (Sing Tinn - 56 V)
- *Sanli* (Sann Li - 10 GI)
- *Sanyangluo* (Sann Yang Lo - 8 TR)
- *Quingling* (Tching Ling - 2 C)

Points interdits pendant la grossesse :

- *Hegu* (Ro Kou - 4 GI)
- *Sanyinjiao* (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
- *Shimen* (Ché Menn - 5 VC)

Points susceptibles de provoquer une lipothymie :

- *Yunmen* (Iunn Menn - 2 P)
- *Jinwei* (Tsiou Mi - 15 VC)
- *Quepen* (Tsiué Penn - 12 E)
- *Jianjing* (Tsienn Ting - 21 VB)

La puncture touchant les 5 organes peut amener la mort ; de même, si on fait saigner le Changyang (Tchrong Yang - 42 E).

Sont aussi classés parmi les points interdits :

- *Haiquan* (Hae Tsiuann - PC, situé dans la région sous linguale)
- *Quanliao* (Koun Liou - 18 IG) etc...

ENONCE 85

POINTS INTERDITS A LA MOXIBUSTION

Les points interdits à la moxibustion sont :

- *Yamen* (Ia Menn-15 VG)
- *Fengfu* (Fong Fou - 16 VG)
- *Tianshu* (Tienn Tchu - 10 V)
- *Chengguang* (Sing Koann - 6 V)
- *Linqi* (Ling Tsri - 41 VB)
- *Touwei* (Triou Oé - 8 E)
- *Jingming* (Tsing Ming - 1 V)
- *Zanzhu* (Tsroann Tchou - 2 V)
- *Suliao* (So Liou - 25 VG)
- *Heliao* (Hou Liou - 19 GI)
- *Yingxiang* (Ing Siang - 20 GI)
- *Qianliao* (Koun Liou - 18 IG)
- *Xiaguan* (Cha Koann - 7 E)
- *Renying* (Jenn Ing - 9 E)
- *Tianyou* (Tienn Fou - 16 TR)
- *Shaofu* (Chao Fou - 8 C)
- *Yuanyé* (Iuann Ie - 22 VB)
- *Ruzhong* (Iou Tchoug - 17 E)
- *Jinwei* (Tsiou Mi - 15 VC)
- *Quchai* (Kou Tcha - 4 V)
- *Jianzhen* (Tsienn Chenn - 9 IG)
- *Yangchi* (Yang Tcheu - 4 TR)
- *Zhongchong* (Tchong Tchrong - 9 MC)

- *Shaochang* (Chao Chang - 11 P)
- *Yuji* (Iu Tchi - 10 P)
- *Jingqu* (King Khue - 8 P)
- *Diwuhui* (Ti Wou Roé - 42 VB)
- *Yangquan* (Yang Koann - 33 VB)
- *Yangquan* (Yang Koan - 3 VG)
- *Jizhong* (Tsi Tchong - 6 VG)
- *Yinbai* (Inn Po - 1 Rt)
- *Lougu* (Lao Kou - 7 Rt)
- *Yinling* (Inn Ling - 9 Rt)
- *Tiakou* (Tiou Hao - 38 E)
- *Dubi* (Tou Pi - 35 E)
- *Yinshi* (Inn-Seu - 33 E)
- *Futu* (Fou Tou - 32 E)
- *Biguan* (Pi Koann - 31 E)
- *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V)
- *Weizhong* (Oé Tchong - 40 V)
- *Yinmen* (Inn Menn - 37 V)
- *Chengfu* (Sing Fou - 36 V)
- *Baihuanshu* (Po Oann Iu - 30 V)
- *Yinshu* (Sinn Iu - 15 V)

ENONCE 86

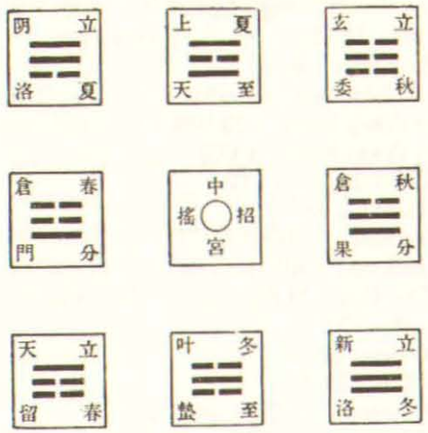
TABLEAU DES « 9 PALAIS » DU TAE I

(NEUF MOUVEMENTS DU GRAND « UN »)

Les « 9 Palais du Tae I » servent de méthode de calcul des mouvements cycliques spatio-temporels à partir du *solstice d'hiver* (Dônhg Chi) et du *début de printemps* (Lixun) jusqu'au *début d'hiver* (Lidong) et du *Temple Central* (Chong Kun) en vue de déterminer l'influence de ces mouvements sur différentes parties du corps.

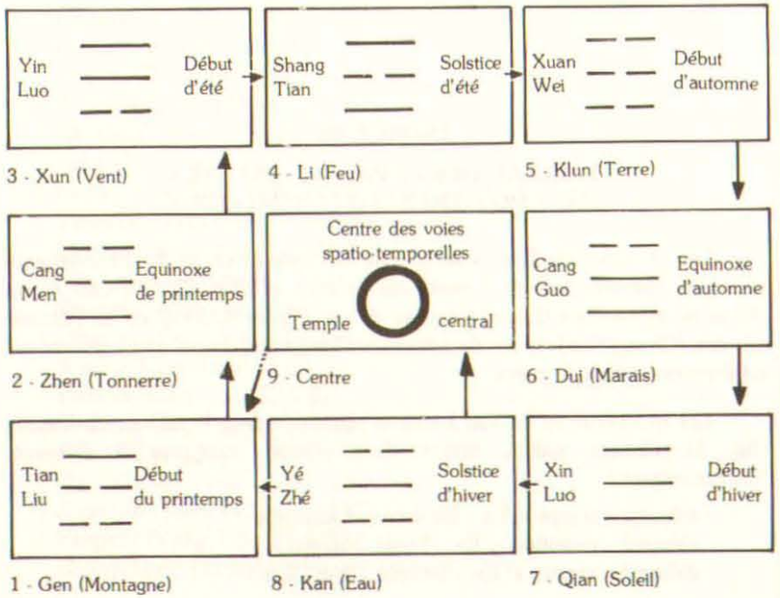
Les mouvements du Tae I sont schématisés dans le tableau ci-dessous (fig. 8). Chaque palais, notion d'astronomie, comporte 3 éléments fondamentaux :

- élément « temps », Ex : Equinoxe d'automne.
- élément « mutation », Ex : Touei (Marais).
- élément « espace »; Ex : Temple Cang Guo.



太乙九宮图

Fig. 8 :
Tableau des « 9 palais » du Tae I d'après Da Cheng.



ENONCE 87

MOUVEMENTS DU « TAE I »

1 - Dès que le *début de printemps* (Lâp Xûan) apparaît à la case « *Gen* » ☶☶ (Montagne), le temple Tian Liu (« Déplacement céleste ») se déplace à la rencontre des jours « Ou-Inn » (5-III) et « Ki-Tchréou » (6-II) qui répondent au pied gauche.

2 - Dès que l'*équinoxe de printemps* (Xuan Phân) apparaît à la case « *Zhen* »☳☳ (Tonnerre), le temple Cang Men (« Porte du Magasin ») commence son déplacement à la rencontre du jour « I-Mao » (2-IV) qui répond à l'hypochondre gauche.

3 - Dès que le *début de l'été* (Lâp Ha) apparaît à la case « *Xun* » ☴☴ (Vent), le temple Inn Lo (« Voie Inn ») se déplace pour rejoindre les jours « Ou-Tchrenn » (5-V) et « Ki-Sé » (6-VI) qui répondent à la main gauche.

4 - Dès que le *solstice d'été* (Ha Chi) apparaît à la case « *Li* » ☲☲(Feu), le temple ShangTian (« Haut céleste ») se déplace pour coïncider avec le jour « Ping-Wou » (3-VII) qui répond au pharynx et à la tête.

5 - Dès que le *début d'automne* (Lâp Thu) apparaît à la case « *Kun* » ☷☷ (Terre), le temple Xuan Wei (« Equilibre subtil ») commence son déplacement à la rencontre des jours « Ou-Chenn » (5-IX) et « Ki-Wou » (6-VII) qui répondent à la main droite.

6 - Dès que l'*équinoxe d'automne* (Thu Phân) apparaît à la case « *Dui* » ☱☱ (Marais), le temple Cang Guo (« boutique peu animée ») commence à se déplacer vers le jour « Sin-Lou » (8-X) qui répond à l'hypocondre droit.

7 - Dès que le *début d'hiver* (Lâp Dông) se situe à la case « *Qian* »☰☰ (Soleil), le temple « Xin Luo » (« Nouvelle voie ») commence à se déplacer vers les jours « Ou-Siu » (5 XI) et « Ki-Rae)» (6-XII) qui répondent au pied droit.

8 - Dès que le *solstice d'hiver* (Dông Chi) apparaît à la case « *Kan* » ☵☵ (Eau), le Yézhé (« Amas de feuille ») commence à se déplacer vers le jour « Jenn-Tsé » (10-1) qui répond à la région lombaire.

9 - Dès que le *centre de concentration des voies spatio-temporelles* (Chiêu Dao) se situe au « Palais Central » (Tchong Kun), ce dernier se déplace vers le jour « Ou-Tsé » (5-I) qui répond aux 5 organes et 6 entrailles, à l'abdomen et à l'ombilic.

Cette méthode se retrouve dans le Nan King où l'on précise :

« *Les mouvements cycliques de Tae-I sont perpétuels. La fin d'un*

cycle s'effectue à la naissance d'un autre et ainsi de suite. Chaque cycle a un point de départ le jour de solstice d'hiver, c'est-à-dire en fait, la case du déplacement du Yé Zhé (amas de feuilles). Les différentes cases évolutives sont numérotées de 1 à 9 (voir tableau).

ENONCE 88

METHODES DE DETERMINATION DE LA REGION CORPORELLE INTERDITE A LA PUNCTURE SELON L'AGE ET LE JOUR

Il existe deux méthodes de calcul :
- Méthode de calcul selon l'âge
- Méthode de calcul selon le jour

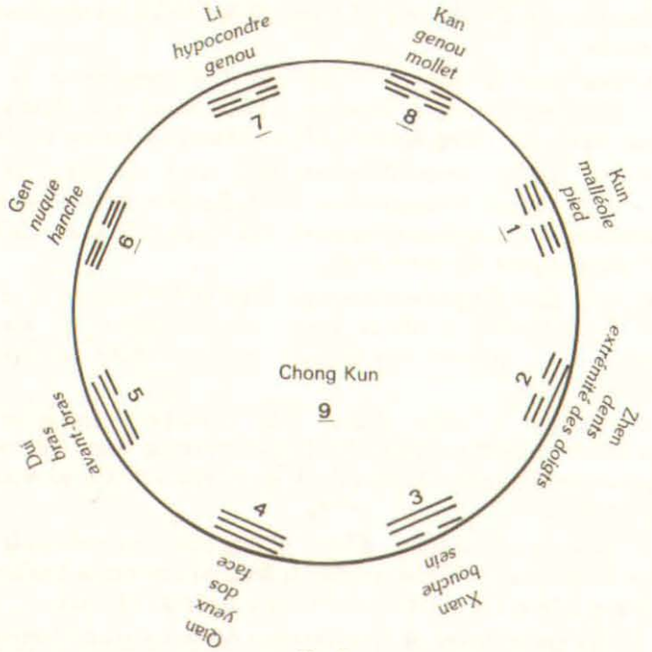


Fig. 9 :

Chaque case spatio-temporelle est numérotée de 1 à 9 correspondant à une partie du corps et à 1 an d'âge :

1 - Kun : malléole, pied
2 - Zhen : dent, extrémité des doigts
3 - Yuan : bouche, sein
4 - Qian : œil, dos, face
5 - Dui : bras, avant-bras
6 - Gen : nuque, hanche
7 - Li : hypocondre, genou
8 - Kan : genou, mollet
9 - Chong Kun : époule, coccyx.

1 - Méthode de calcul selon l'âge

Cette méthode a été établie par Shen Nong (6.000 A.C.). Elle consiste à déterminer les régions corporelles interdites à l'acupuncturo-moxibustion selon l'âge du sujet correspondant à l'un des « 9 Palais » (fig. 9).

APPLICATION PRATIQUE :

On doit chercher la case correspondante à l'âge du sujet, car cette case indique la région interdite à la puncture et au moxa. Pour cela, on part de la case « *Kun* », numérotée 1, puis on va à la case « *Zhen* », numérotée 2, puis à la case « *Xuan* », numérotée 3..., ceci jusqu'à la case « *Chong Kun* », numéro 9. On répète le cycle de calcul jusqu'à ce qu'on arrive à la case coïncidant avec l'âge du sujet (le nombre de cases = le nombre d'années).

Par exemple, pour un homme de 21 ans, la case correspondante est la case « Qian », la région corporelle interdite est la région « yeux, dos, face ».

En clinique, la puncture inopportune d'une région interdite se traduit par au minimum une dermatose banale, au maximum une issue fatale.

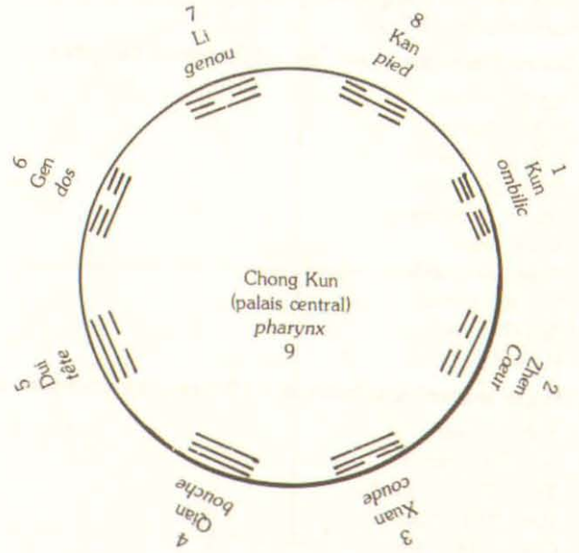


Fig. 10

Comme dans la figure précédente, chaque palais correspondant à une région du corps et à un an d'âge numéroté de 1 à 9 :

1 - Kun : ombilic
2 - Zhen : cœur
3 - Xuan : coude
4 - Qian : bouche
5 - Dui : tête
6 - Gen : dos
7 - Li : genou
8 - Kan : pied
9 - Chong Kun : pharynx

2 - Méthode de calcul selon le jour

Cette méthode est la variante de la précédente. Elle consiste à déterminer les régions du corps interdites à la puncture et au moxa selon le jour correspondant à un de ces « 9 palais » spatio-temporels (fig. 10).

APPLICATION PRATIQUE :

Elle est identique à la méthode précédente. On compte à partir de la case « ombilic », puis la case « cœur »... juqu'au « Chong Kun » (pharynx). On répète le cycle jusqu'à ce que le nombre de case corresponde au nombre d'année du sujet, ce qui permet de déduire la zone du corps qui lui est attachée et de calculer le jour interdit à l'acupuncturo-moxibustion.

Par exemple, pour un homme de 32 ans, la case correspondante est la case « Dui » et d'après la définition des « 9 palais », le jour interdit à l'acupuncturo-moxibustion est le jour « Sin-Iou » (8-X).

3 - Annexe

Les jours interdits à la puncture et au moxa sont encore liés à d'autres éléments spatio-temporels :

1 - Jours interdits selon les « 10 troncs célestes »

1 - Kia (1) : tête
2 - I (2) : pharynx
3 - Ping (3) : épaule
4 - Ting (4) : cœur
5 - Ou (5) : abdomen
6 - Ki (6) : rate
7 - Keng (7) : lombes
8 - Sin (8) : genou
9 - Jen (9) : rein
10 - Koei (10) : pied

2 - Jours interdits selon les « 12 branches terrestres »

1 - Tsé (I) : oeil
2 - Inn (III) : thorax
3 - Tchrenn (V) : lombes
4 - Wou (VII) :cœur
5 - Chenn (IX) : tête
6 - Siu (XI) : appareil génital
7 - Tchréou (II) : oreille
8 - Mao (IV) : dent
9 - Sé (VI) : main
10 - Oé (VIII) : pied
11 - Iou (X) : genou

12 - Rae (XII) : nuque-cou.

Selon cette méthode, les différentes parties du corps sont classées en fonction de l'âge du sujet (fig. 11).

1 an = cœur
2 ans = pharynx
3 ans = tête
4 ans = épaule
5 ans = dos
6 ans = lombes
7 ans = abdomen
8 ans = cou-nuque
9 ans = pied
10 ans = genou
11 ans = appareil génital
12 ans = cuisse

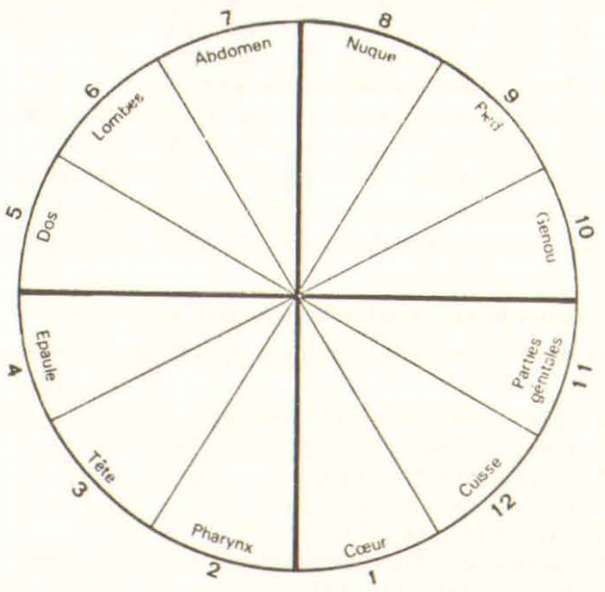


Fig. 11

Le système de calcul est toujours le même : on situe la case correspondant à l'âge du sujet déterminant la zone interdite à la puncture et au moxa. Pour cela, on part du « cœur » (case 1) vers le « pharynx » (case 2) et ainsi de suite.

Exemple : Pour un homme de 56 ans, la case correspondante est la case « nuque » (8), les jours interdits du mois (lunaire) sont 5-15-25 mai (voir annexe 4 ci-dessous) et les heures interdites sont situées entre 19 h et 21 h.

3 - Jours interdits selon les « 4 Saisons »

Les derniers jours de chaque saison sont interdits à l'acupuncturo-moxibustion.

Les équinoxes « printemps-automne » correspondent aux 2 hypocondres ; les solstices « Eté-hiver » aux lombes et à lombilic.

4 - Jours interdits selon les « jours du mois »

Les régions suivantes sont interdites à la puncture et au moxa durant les jours du mois (lunaire) cités ci-dessous :

1 - 11 - 21 (janvier) : gros orteil, nez, auriculaire
2 - 12 - 22 (février) : malléole externe, cuir chevelu.
3 - 13 - 23 (mars) : partie externe de la cuisse, dent, pied, foie.
4 - 14 - 24 (avril) : région lombaire, œsophage, Chéou Yang Ming (GI)
5 - 15 - 25 (mai) : bouche, tout le corps, Tsou Yang Ming (E.)
6 - 16 - 26 (juin) : main, cou, nuque, thorax
7 - 17 - 27 (juillet) : malléole interne, aine, genou.
8 - 18 - 28 (août) : poigne, face interne de la cuisse, appareil génital.
8 - 19 - 29 (septembre) : coccyx, genou, hanche.
10 - 20- 30 (octobre) : région lombaire, malléole interne, dos du pied.

Note : Le texte ne cite pas les jours interdits de novembre à décembre. Ces 2 mois « lunaires » appartiennent à l'hiver, donc en principe, favorables au moxa.

5 - Jours interdits selon les « heures »

Les régions interdites à la puncture et au moxa durant les « heures » sont :

1 - Heure « *Tsé* » (23 h-1 h) : malléoles
2 - Heure « *Tchréou* » (1 h-3 h) : région lombaire
3 - Heure « *Inn* » (3 h-5 h) : yeux
4 - Heure « *Mao* » (5 h-7 h) : face
5 - Heure « *Tchrenn* » (7 h-9 h) : tête
6 - Heure « *Se* » (9 h-11) : main
7 - Heure « *Wou* » (11 h-13 h) : thorax
8 - Heure « *Oé* » (13 h-15 h) : abdomen
9 - Heure « *Chenn* » (15 h-17 h) : cœur
10 - Heure « *Iou* » (17 h-19 h) : dos
11 - Heure « *Siu* » (19 h-21 h) : cou-nuque
12 - Heure « *Rae* » (21 h-23 h) : cuisse.

6 - Jours interdits selon le cycle menstruel : pendant les règles

1 - Janvier : jour « *Tchréou* » (II)
2 - Février : jour « *Inn* » (III)
3 - Mars : jour « *Oé* » (VIII)
4 - Avril : jour « *Chenn* » (IX)
5 - Mai : jour « *Mao* » (IV)
6 - Juin : jour « *Iou* » (X)
7 - Juillet : jour « *Tchrenn* » (V)
8 - Août : jour « *Siu* » (XI)
9 - Septembre : jour « *Sé* » (VI)
10 - Octobre : jour « *Rae* » (XII)
11 - Novembre : jour « *Wou* » (VII)
12 - Décembre : jour « *Tsé* » (I)

7 - Jours interdits en l'absence de menstruation

1 - Janvier : jour « *Tchréou* » (II)
2 - Février : jour « *Inn* » (III)
3 - Mars : jour « *Mao* » (IV)
4 - Avril : jour « *Tchrenn* » (V)
5 - Mai : jour « *Sé* » (VI)
6 - Juin : jour « *Wou* » (VII)
7 - Juillet : jour « *Tchrenn* » (V)
8 - Août : jour « *Chenn* » (IX)
9 - Septembre : jour « *Iou* » (X)
10 - Octobre : jour « *Siu* » (XI)
11 - Novembre : jour « *Rae* » (XII)
12 - Décembre : jour « *Tsé* » (I)

8 - Jours interdits des « 4 saisons »

1 - Printemps : jour « *Kia-I* » (1-2)
2 - Eté : jour « *Ping-Ting* » (3-4)
3 - Fin d'été : jour « *Ou-Ki* » (5-6)
4 - Automne : jour « *Keng-Sin* » (7-8)
5 - Hiver : jour « *Jen-Koei* » (9-10).

9 - Jours interdits selon le sexe

a - Chez l'homme

1 - Jour « *Jen-Tchrenn* : (9-V)
2 - Jour « *Kia-Tchrenn* » (1-V)
3 - Jour « *I-Sé* » (2-VI)
4 - Jour « *Ping-Wou* » (3-VII)

5 - Jour « *Ting-oé* » (4-VIII)
6 - Jour « *Sin-Oé* » (8-VIII)
7 - Jour d'entassement
8 - Jour « *Siu* » (XI).

b - Chez la femme

1 - Jour « *Kia-Inn* » (1-III)
2 - Jour « *I-Mao* » (2-IV)
3 - Jour « *I-Wou* » (2-VII)
4 - Jour « *I-Sé* » (2- I)
5 - Jour « *Ting-Sé* » (4-VI)
6 - Jour « *Sin Oé* » (8-VIII)
7 - Jour trouble
8 - Jour « *Raé* » (VII).

10 - Jours favorables à l'acupuncturo-moxibustion et à la pharmacothérapie

1 - Jour « Ting-Mao » (4-IV)
2 - Jour « Ken-Ou » (7-V)
3 - Jour « Kia-Siu » (1-XI)
4 - Jour « Ping-Tsé » (3-1)
5 - Jour « Jen-Wou » (9-VII)
6 - Jour « Kia-Chen » (1-IX)
7 - Jour « Ting-Raé » (4-XII)
8 - Jour « Sin-Mao » (8-IV)
9 - Jour « Jen-Tchrenn » (9-V)
10 - Jour « Ping Chenn » (3-IX)
11 - Jour « Ou-Soiu » (5-XI)
12 - Jour « Ki-Rae » (6-XII)
13 - Jour « Ki-Oé » (6-VIII)
14 - Jour « Keng-Tsé » (7-I)
15 - Jour « Sin-Tchreou » (8-11)
16 - Jour « Kia-Tchrenn » (1-V)
17 - Jour « I-Sé » (2-VI)
18 - Jour « Ping-Wou » (3-VII)
19 - Jour « Ou-Chenn » (5-IX)
20 - Jour « Jen-Tsé » (9-1)
21 - Jour « Koei-Tchéou » (10-11)
22 - Jour «I-Mao » (2-IV)
23 - Jour « Ping-Tchrenn » (3-V)
24 - Jour « Jean-Siu » (9-XI)
25 - Jour « Khai-Nhât » (Jour d'ouverture : 1er jour du mois lunaire)«
26 - Jour « Thiên-Y » (Jour dit de « médication céleste »).

27 - Jour « Yêu An » (Jour de stabilité).

11 - Jours déconseillés à l'acupuncturo-moxibustion

1 - Jour « Sin-Oé » (jour de décès de Pien Tsio)
2 - Jour « Inn » (III : tigre blanc)
3 - Nouvelle lune
4 - Pleine lune
5 - Decours de la phase lunaire.

12 - Jours déconseillés des « Troncs Célestes »

Aux jours suivants, on évite de traiter les maladies de certaines régions du corps :

1 - Jour « Kia » (1) : tête
2 - Jour « I » (2) : pharynx
3 - Jour « Ping » (3) : épaule
4 - Jour « Ting » (4) : cœur
5 - Jour « Ou » (5) : abdomen
6 - Jour « Ki » (6) : rate
7 - Jour « Keng » (7) : région lombaire
8 - Jour « Sin » (8) : genou
9 - Jour « Jen » (9) : jambe
10 - Jour « Koei » (10) : pied.

• Les jours et les heures interdits cités dans les paragraphes ci-dessus ne cadrent pas avec ceux décrits dans le So Ouenn. Ces théories reportées par Yang Chi Chou ont été émises par des astrologues d'époques postérieures à Hoang Ti.

Par contre, les jours interdits concernant les « 4 Saisons » sont conformes à ceux cités dans le Nei King. Dans tous les cas, nous devons éviter, sauf dans les cas d'urgence ou graves, de traiter par acupuncturo-moxibustion durant les jours cités.

LIVRE V

Le livre V comporte 30 énoncés :

89 - Effets thérapeutiques des points Ting *(Jing)* des 12 méridiens.
90 - Ting, Iong, Iu, Iunn, King, Ho *(Jing, Ying, Shu, Yuan, Jing, He).*
91 - Tableau des points : « Ting, Iong, Iu, King, Ho ».
92 - Détermination des points Shu-Antiques selon la méthode de « Tsé Wou Liou Chou » *(Ji Wu Liu Zhu).*
93 - Union des 12 méridiens, des « troncs » et des « branches ».
94 - Tableau des mouvements « Liou Chou » (*Liu Zhu* : Départ/Arrivée).
95 - Discussion sur la méthode de « Tsé Wou Liou Chou ».
96 - A propos des mouvements de « Départ/Arrivée, Ouverture/Fermeture ».
97 - Jours et heures des mouvements « Liou Chou ».
98 - Affections des organes/entrailles et traitement par les points « Ting, Iong, Iu, King, Ho ».
99 - Tonification/Dispersion dans le traitement des stases énergétiques des 12 méridiens, selon la technique de « Rencontre/Poursuite ».
100 - Points Iunn *(Yuan)* des 12 méridiens.
101 - Tonification/Dispersion des points « Ting, Iong... » dans le traitement du Vide/Plénitude des 12 méridiens.
102 - Volume énergético-sanguin dans les 12 méridiens.
103 - Traitement des 12 méridiens par les points « Hôte-Invité » (*Iunn-Lo* ou Yuan Luo).
104 - Tablette des « 8 lois de la tortue sacrée ».
105 - Chant des « 8 palais »
106 - Chant des « 8 lois de la tortue sacrée ».

107 - Règles de liaison des « 8 vaisseaux » (curieux).
108 - « Huit règles » de liaison.
109 - « Huit règles » des points de liaison.
110 - Réponses des « 8 vaisseaux » (curieux) au « 8 palais ».
111 - Liaison des 8 points.
112 - Efficacité des méthodes acupuncturales.
113 - Lois des « 5 tigres » *(Wu Hu)* dans la détermination du lever du jour.
114 - Méthodes de calcul des « jours » selon les chiffres en fonction des « troncs » et des « branches ».
115 - Méthode de calcul des « heures » selon les chiffres en fonction des « Troncs » et des « Branches ».
116 - Tableau des jours et heures d'ouverture des points de liaison (points-clés) des méridiens curieux durant un cycle de 60 jours (cycle Kia-Tsé ou *Jia Zi*).
117 - Etude synthétique des « 8 vaisseaux » (curieux) et leurs indications.
118 - Application pratique des 8 méthodes des 8 méridiens curieux.

ENONCE 89

EFFETS THERAPEUTIQUES DES POINTS TING *(JING)* DES 12 MERIDIENS

1 - Ting du Cheou Tae Inn (P)

Le point Ting du Cheou Tae Inn (P) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Gonflement abdominal
- Toux, douleur sus-claviculaire
- Inquiétude
- Sensation de chaleur à la paume des mains
- Douleur scapulo-dorsale
- Amygdalite...

Ces signes sont dus aux troubles du vaisseau énergétique (interne) qui monte de l'abdomen vers le diaphragme, pénètre dans les Poumons, ressort à la partie antérieure de l'aisselle, descend au *Chizé* (Tsé Tsré - 5 P) et pénètre dans le *Shaoshang* (Chao Chang - 11 P).

Ces troubles proviennent d'une agression de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux seconaidres) du Cheou Tae Inn (P). Aussi faut-il puncturer le point Ting du Poumon qui est le Shaoshang (11 P), situé à l'angle unguéal externe (description énergétique) du pouce. *(Fig. 1).*

Technique de la puncture :

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur suivant la *méthode chiffrée de 6 Inn.*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de l'affection.
- Laisser l'aiguille à demeure le temps d'un repas.
- Ensuite, appliquer 3 moxas.

Fig. 1 :
Cheou Tae Inn (P).

2 - Ting du Cheou Yang Ming (GI)

Le point Ting du Cheou Yang Ming (GI) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Gonflement abdominal
- Oppression et douleurs thoraciques
- Hyperthermie
- Asthme et polypnée...

Ces signes sont dus aux troubles du vaisseau énergétique partant de l'épaule pour pénétrer dans *Quepen* (Tsué Pen - 12 E) où il se divise en 2 branches :

- une branche descendante qui pénètre dans le poumon...
- une branche ascendante qui se dirige vers le cou...

Ces troubles proviennent d'une infiltration de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Cheou Yang Ming (GI). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Shangyang* (Chang Yang - 1 GI) situé à l'angle unguéal interne (description énergétique de l'index). *(Fig. 2).*

Technique de la puncture :

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur suivant la *méthode chiffrée de 6 Inn.*

- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de l'affection.
- Laisser l'aiguille à demeure le temps d'un repas.
- Puis, appliquer 3 moxas.

Fig. 2 :
Cheou Yang Ming (GI)

3 - Ting du Tsou Yang Ming (E)

Le point Ting du Tsou Yang Ming (E) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Embarras gastrique
- Misanthropie et pyrophobie
- Peur des bruits
- Epistaxis
- Déviation de la bouche
- Fièvre par poussée.
- Etat confusionnel
- Douleur au pied
- Ballonnement abdominal
- Dermatose et prurit
- Sensation de froid aux dents...

Ces signes sont dus aux troubles des vaisseaux énergétiques partant du nez pour gagner le front, redescendre vers le bord latéral du nez, pénétrer dans le maxillaire supérieur, ressortir au sillon naso-labial pour contourner les lèvres, redescendre vers le *Changjiang* (Sing Tsiang - 24 VC), remonter de

nouveau vers les lèvres, redescendre vers le *Daying* (Ta Ying - 5 E) pour gagner le *Jiaché* (Ché Tché - 6 E), puis remonter en avant de l'oreille...

Ces troubles proviennent d'une agression de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Tsou Yang Ming (E). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Lidui* (Li Tae - 45 E) situé à l'angle unguéal externe du 2e orteil. *(Fig. 3)*.

Fig. 3 :
Tsou Yang Ming (E)

Technique de la puncture :

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de l'affection.
- Laissez l'aiguille à demeure le temps d'un repas.

4 - Ting du Tsou Tae Inn (Rt)

Le point Ting du Tsou Tae Inn (Rt) traite le coma du type « cadavérique » caractérisé par une perte de connaissance avec conservation du pouls et par une plénitude du Inn à la partie supérieure du corps. Ceci entraîne des troubles de l'énergie Yang et une obturation des 5 Lo, responsable de l'état syncopal avec corps froid (textuellement, corps froid comme chez le cadavre).

Cet état comateux occasionné par une agression de l'énergie perverse au niveau des 5 Lo (Lo du Tsou et du Cheou Chao Inn, Lo du Tsou et Cheou Tae Inn et Lo du Tsou Yang Ming) peut entraîner la mort... Il faut puncturer successivement :

- le *Yinbai* (Inn Po - 1 Rt) : Ting du Tsou Tae Inn (Rt). *(Fig. 4)*.
- le *Yongquan* (Iong Tsiuann - 1 Rn) : Ting du Tsou Chao Inn (Rn).

Fig. 4 :
Tsiy Tae Inn (Rt) 足太阴井

- le *Lidiu* (Li Toe - 45 E) : Ting du Tsou Yang Ming (E).
- le *Shaoshang* (Chao Tchang - 11 P) : Ting du Cheou Tae Inn (P).
- et le *Shaochong* (Chaon Tchrong - 9 PC) : Ting du Cheou Chaou Inn (C).

Technique de la puncture :

- Puncturer les 5 points Ting bilatéralement, à 0,2 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*

S'il n'y a pas d'amélioration, ajouter le *Shenmen* (Chen Menn - 7 C).

Si malgré le *Shenmen*, la santé du malade ne s'améliore pas, il faut le réanimer en insufflant fortement les 2 oreilles à l'aide d'un tube de bambou de la taille d'un pinceau pour désobstruer les Lo Mo. Après l'insufflation, il faut boucher l'extrémité du tube pour empêcher l'air de sortir. L'insufflation doit être répétée 3 fois.

- Dans les cas graves, il faut appliquer les moxas au point « *Wei Hui* », (autre nom du *Baihui*, 20 VG). Ce point peut être puncturé avant ou après les points Ting, à 0,2 pouce de profondeur ; le disperser 2 fois ; après la puncture, il faut y appliquer des moxas.

5 - Ting du Cheou Chao Inn (C)

Le point Ting du Cheou Chao Inn (C) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Cardialgie
- Polydipsie
- Hypocondralgie
- Pei à prédominance « froid »
- Malaise cardiaque avec sensation de chaleur au cœur
- Hébétude et amnésie
- Etat confusionnel...

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau énergétique qui part du Cœur et se divise en 2 branches :

- une branche ascendante qui quitte le système énergético-cardiaque et se dirige vers le pharynx.
- une branche transversale traversant les Poumons pour émerger au creux de l'aisselle, suivre la partie latéro-interne du biceps, arriver au coude, traverser le *Shenmen* (Chen Menn - 7 C) et aboutir au *Shaochong* (Chao Tchrong - 9 C) situé à l'angle unguéal externe (description énergétique) de l'annulaire.

Fig. 5 :
Cheou Chao Inn (C)

Ces troubles proviennent d'une agression de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Cheou Chao Inn (C). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien qui est le *Shaochong* (9 P) *(Fig. 5).*

Technique de la puncture

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de l'affection.
- Après la puncture, appliquer 3 moxas de la grosseur d'un grain de blé.
- En l'absence d'amélioration, ajouter *Shenmen* (7 C).

6 - Ting du Cheou Tae Yang (IG)

Le point Ting du Cheou Tae Yang (IG) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Inflammation maxillaire.
- Raideur du cou du type « torticolis »
- Scapulo-brachialgie avec sensation de brisûre
- Algie du coude et de l'avant-bras...

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau énergétique partant de l'angle unguéal externe (description énergétique) de l'auriculaire, c'est-à-dire du point *Shaozé* (Chao Tché - 1 IG) pour arriver au *Qianku* (Tsienn Kou - 2 IG), suivre le bord externe (description énergétique) de l'avant-bras, arriver à l'épaule, passer à *Quepen* (Tsué Penn - 12 E) où il se divise en 2 branches :

- une branche qui gagne le pharynx, puis redescend vers le thorax, traverse le diaphragme, arrive à l'estomac ...
- une autre qui remonte au cou pour gagner la pommette et arriver à la commissure interne de l'œil. De la pommette, part un autre vaisseau qui pénètre dans l'oreille pour redescendre vers l'aisselle, puis remonte de nouveau à la face pour pénétrer dans le nez, et arrive au milieu du front avant de descendre une nouvelle fois à la pommette...

Ces troubles proviennent d'une infiltration de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Cheou Tae Yang (IG). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Shaozé* (Chao Tché - 1 IG) situé à l'angle unguéal externe (description énergétique) de l'auriculaire. *(Fig. 6).*

Technique de la puncture :

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de l'affection.
- Après la puncture, appliquer les 3 moxas de la grosseur d'un grain de blé.

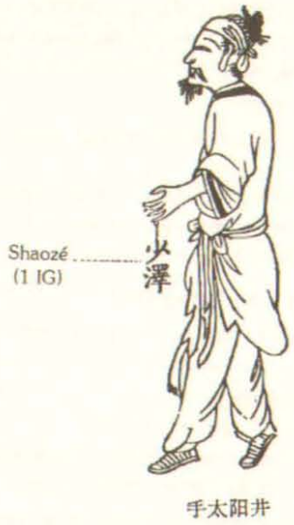


Fig.6 :
Cheou Tae Yang (IG)

7 - Ting du Tsou Tae Yang (V)

Le point Ting du Tsou Tae Yang (V) traite le syndrome constitué par les signes suivants :

- Céphalée
- Cervico-scapulalgie
- Dorso-lombalgie
- Rachialgie
- Hémorroïdes
- Fièvre de l'automne (paludisme)
- Etat confusionnel
- Conjonctivite phlycténulaire
- Epistaxis...

Ces affections sont dues aux troubles des vaisseaux suivants :

- vaisseau partant du cerveau
- vaisseau dorsal externe de la vessie (littéralement vaisseau descendant vers le côté du bras).
- vaisseau Lo qui monte jusqu'à la commissure interne de l'œil.

Ces troubles proviennent d'une agression de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Tsou Tae Yang (V). Aussi faut-il

puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Zhiyin* (Tché Inn 67 V) situé à l'angle unguéal externe du 5e orteil. *(Fig. 7).*

Fig. 7 :
Tsou Tae Yang (V)

Technique de la puncture :

- Puncturer bilatéralement à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*

S'il n'y a pas de guérison, ajouter le *Jinmen* (Tchin Menn - 63 V) en le puncturant à 0,5 pouce de profondeur et y appliquer 3 moxas.

S'il n'y a toujours pas d'amélioration, puncturer le *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) et laisser l'aiguille à demeure le temps d'une marche de 10 « lieues », le malade est immédiatement guéri.

REMARQUES :

a - Lieue : unité de longueur :
1 lieue = 125 mètres chinois
10 lieues = 1.250 mètres chinois
10 mètres chinois = 4 mètres d'aujourd'hui
soit : (1.250 : 10) × 4 = 490 mètres d'aujourd'hui

b - Yang Chi Chou préconise :

« Dans le cas de chute entraînant un hématome intra-abdominal avec anurie et occlusion intestinale, il faut d'abord prescrire une

médication d'évacuation, puis puncturer et faire saigner le vaisseau situé en avant du Rangu (Jenn Kou - 2 Rn) l'état du malade est immédiatement amélioré (c'est-à-dire 1 Rn).

En l'absence d'amélioration, puncturer et faire saigner le point Iunn de l'Estomac, et le point Ting du Foie, c'est-à-dire les points Chongyang (42 E) et Dadun (1 F) ».

8 - Ting du Tsou Chao Inn (Rn)

Le point Ting du Tsou Chao Inn (Rn) traite le syndrome suivant :

- Précordialgie subite
- Gonflement abdominal d'apparition brutale
- Oppression et plénitude thoraciques accompagnées de pleurodynie...

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau énergétique qui se dirige vers le foie, le diaphragme et le centre du cœur.

Ces troubles proviennent d'une infiltration de l'énergie perverse au niveau des Lo (vaisseaux secondaires) du Tsou Chao Inn (Rn). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Yongquan* (Iong Tsiuann - 1 Rn) situé à la plante du pied. *(Fig. 8).*

足少阴井

Fig. 8 :
Tsou Chao Inn (Rn)

Technique de la puncture

- Puncturer à 0,3 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn*, en le faisant saigner légèrement. Le sujet éprouve alors une sensation de faim qu'il cherche aussitôt à satisfaire.

- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de la maladie. La guérison est obtenue au bout de la 5e séance.
- Après la puncture, appliquer 3 moxas.

9 - Ting du Cheou Tsiué Inn (MC)

Ce point Ting traite le syndrome suivant :

- Précardialgie soudaine
- Sensation de chaleur à la paume de la main
- Plénitude et gonflement thoraciques
- Contracture et douleur du bas avec impossibilité de l'étendre
- Inflammation du creux axillaire
- Faciès rouge
- Sclérotique jaune
- Sourire narquois
- Sensation de chaleur au thorax
- Acouphènes de type « écho »

Ces affections sont dues aux troubles du Xin Bao Lo (MC) partant du thorax vers la région axillaire pour gagner le bras, arriver au point *Jianshi* (Tien Sen - 5 MC), pénétrer dans le *Laogong* (Lo Kong - 8 MC) où il se divise en 2 branches.

- une branche aboutissant au *Zhongchong* (Tchong Tchrong - 9 MC) situé à l'angle unguéal externe (description énergétique) du majeur.
- et une branche gagnant le *Guanchong* (Koann Tchong - 1 TR).

手少阳井

Fig. 9 :
Cheou Tsiue Inn (MC)

Ces troubles sont causés par une infiltration de l'énergie perverse dans les Lo (vaisseaux secondaires) du Cheou Tsiué Inn (MC). Aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le point *Zhongchong* (9 MC). *(Fig. 9).*

Technique de' la puncture

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de la maladie. Laisser l'aiguille à demeure le temps d'un repas.
- Appliquer 3 moxas de la grosseur d'un grain de blé.

10 - Ting du Cheou Chao Yang (TR)

Le point Ting du Cheou Chao Yang (TR) traite le syndrome suivant :
- surdité, acouphène à type de « chant de cigale »
- ophtalmalgie et douleur au coude
- rachialgie (particulièrement au niveau de la 5e vertèbre dorsale).

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau San Jiao (TR) longeant la partie antéro-externe (description énergétique) de l'avant-bras pour gagner l'épaule et s'unir au *Quepen* (Tusé Penn - 12 E) où il se divise en 2 branches ;
- une branche pénétrant dans le thorax, arrivant au *Shanzhong* (Trann Tchong - 17 VC) pour traverser le diaphragme...
- et une branche montant au cou, à la nuque pour pénétrer dans l'oreille et aboutir à la commissire externe de l'œil.

Fig. 10 :
Cheou Chao Yang (TR) 手厥陰井

Ces troubles sont causés par une infiltration de l'énergie perverse dans les Lo (vaisseaux secondaires) du Cheou Chao Yang (TR). Aussi, faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Guanchong* (Koann Tchrong - 1 TR) situé à l'angle unguéal externe (description énergétique) de l'annulaire. *(Fig. 10).*

Technique de la puncture

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de la maladie, laisser l'aiguille à demeure le temps d'un repas.
- Appliquer 3 moxas.
- Si la maladie ne s'améliore pas, puncturer le point Iu du Chao Yang, c'est-à-dire le *Zhongzhu* (Tchong Tchou - 3 TR).

11 - Ting du Tsou Chao Yang (VB)

Ce point Ting traite le syndrome suivant :
- Algie thoracique
- Hypocondralgie
- Douleur du pied
- Sensation de lourdeur à la face
- Céphalée et ophtalmalgie

足少陽井

Fig. 11 :
Tsou Chao Yang (VB)

- Inflammation du creux sus-claviculaire et de l'aisselle.
- Hypersudation
- Adénite
- Fièvre et frilosité...

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau partant du point *Daying* (Taying - 5 E) pour se réunir au méridien Cheou Chao Yang (TR), monter au cou, arriver au *Jiaché* (Che Ché - 6 E), descendre du cou pour se réunir au *Quepen* (Tsué Penn - 12 E), pénétrer dans le thorax, traverser le diaphragme, se ramifier au foie et à la vésicule biliaire, ressortir à l'hypocondre...

Ces troubles sont causés par une infiltration de l'énergie perverse dans les Lo (vaisseaux secondaires) du Tsou Chao Yang (VB) ; aussi faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Qiaoyin* (Tsiao Inn - 44 VB) situé à l'angle unguéal externe du 4e orteil (littéralement « du 2e orteil » en comptant à partir du petit orteil). *(Fig. 11).*

Technique de la puncture

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la méthode chiffrée de 6 Inn.
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de la maladie. Laisser l'aiguille à demeure le temps d'un repas.
- Appliquer 3 moxas.

Fig. 12 :
Tsou Tsiue Inn (F)

12 - Ting du Tsou Tsiué Inn (F)

Le point Ting du Tsou Tsiué Inn (F) traite les affections herniaires, en particulier les hernies inguinales avec violentes douleures irradiant vers le pelvis et la région péri-ombilicale.

Ces affections sont dues aux troubles du vaisseau du foie, partant du point situé à 5 pouces de la malléole interne :

- un vaisseau gagnant la partie externe du pied pour s'unir au méridien Tsou Chao Yang (VB)
- et un autre remontant au scrotum et s'insère au gland du pénis.

Ces troubles sont causés par une infiltration de l'énergie perverse dans les Lo (vaisseaux seconaires) du Tsou Tsiué Inn (F). Aussi, faut-il puncturer le point Ting de ce méridien, c'est-à-dire le *Dadun* (Ta Toun - 1 F) situé en arrière de la base unguéale du gros orteil (au niveau des « 3 poils »). *(Fig. 12).*

Technique de la puncture

- Puncturer à 0,1 pouce de profondeur selon la *méthode chiffrée de 6 Inn.*
- Puncturer le côté controlatéral à la localisation de la maladie.
- Dans les cas chroniques, puncturer 1 fois par jour pendant 3 jours.
- Appliquer 3 moxas.

ENONCE 90

TING, IONG, IU, KING, HO
(Jing, Ying, Shu, Jing, He)

Chaque méridien a ses points Shu-Antiques :

1 - Poumon

Shaoshang (*Chaôchang* - 11 P)
Yuji (*Ju Tchi* - 10 P)
Taiyuan (*Tae Iuann* - 9 P)
Jingqu (*King Khue* - 8 P)
Chize (*Tché Tsré* - 5 P)

2 - Gros intestin

Shanyang (*Chang Yang* - 1 GI)
Erjian (*Eu Tsienn* - 2 GI)
Sanjian (*Sanjian* - 3 GI)
Hégu (*Ro Kou* - 4 GI)
Yangxi (*Yang Ki* - 5 GI)
Quchi (*Kou Tcheu* - 11 GI)

3 - Estomac

Lidui (*Li Toe* - 45 E)
Neiting (*Nei Ting* - 44 E)
Xiangu (*Hang Kou* - 43 E)
Chongyang (*Tchong Yang* - 42 E)
Jiexi (*Tchi Ki* - 41 E)
Zusanli (*Tsou Sann Li* - 36 E)

4 - Rate

Yinbai (*Inn Po* - 1 Rt)
Dadu (*Ta Tou* - 2 Rt)
Taibai (*Pae Po* - 3 Rt)
Shangqiu (*Chang Iou* - 5 Rt)
Yinlingquan *Inn Ling Tsiuann* - 9 RT)

5 - Cœur

Shaochong (*Chao Tchrong* - 9 C)
Shaofu (*Chao Fou* - 8 C)
Shenmen (*Chenn Menn* - 7 C)
Lingdao (*Ling Tao* - 4 C)
Shaohai (*Chao Hae* - 3 C)

6 - Intestin grêle

Shaozé (*Chao Tché* - 1 IG)
Qiangu (*Tsienn Kou* - 2 IG)
Houxi (*Chiao Ki* - 3 IG)
Wangu (*Oan Kou* - 4 IG)
Yanggu (*Yang Kou* - 5 IG)
Tianzong (*Tienn Tchong* - 8 IG)

7 - Vessie

Zhiyin (*Tché Inn* - 67 V)
Tonggu (*Tong Kou* - 66 V)
Shugu (*Tchou Kou* - 65 V)
Jinggu (*King Kou* - 64 V)
Kunlun (*Kroun Loun* - 60 V)
Weizhong (*Oe Tchong* - 40 V)

8 - Rein

Yongquan (*Iong Tsiuann* - 1 Rn)
Rangu (*Jenn Kou* - 2 Rn).
Taixi (*Tae Ki* - 3 Rn)
Fuliu (*Fou Léou* - 7 Rn)

Yingu (*Inn Kou* - 10 Rn)

9 - Maître du Cœur (Xin Bao)

Zhongchong (*Tchong Tchrong* - 9 MC)
Laogong (*Lo Kong* - 8 MC)
Daling (*Tae Ling* - 7 MC)
Jianshi (*Tien Sen* - 5 MC)
Quzé (*Kou Tché* - 3 MC)

10 - Triple réchauffeur (San Jiao)

Guangchong (*Koann Tchrong* - 1 TR)
Yemen (*Hi Menn* - 2 TR)
Zhongzhui (Tchong Tcheu - 4 TR)
Zhigou (*Tsi Kao* - 6 TR)
Tianjing (*Sienn Ting* - 10 TR)

11 - Vésicule biliaire

Qiaoy!in (*Tsiao Inn* - 44 VB)
Xiaxi (*Kap Ki* - 43 VB)
Linqi (*Linn Tsri* - 41 VB)
Qiuxu (*Iao Chu* - 40 VB)
Yangfu (*Yang fou* - 38 VB)
Yangligquan (*Yang Ling Tsiuann* - 34 VB)

12 - Foie

Dadun (*Ta Toun* - 1 F)
Xingjian (*Sing Tsienn* - 2 F)
Taichong (*Tae Tchrong* - 3 F)
Zhongfeng (*Tchong Fong* - 4 F)
Ququan (*Kou Tsiuann* - 8 F)

ENONCE 91

TABLEAU DES POINTS « TING, IONG, IU, KING, HO »

(Jing, Ying, Shu, Jing, He)

Pour étudier le potentiel énergétique des points Antiques, Hang Shi le compare à la force d'écoulement d'une voie d'eau :

« Le lieu de *sortie* est Ting ; Ting évoque une réserve d'eau provenant d'une source.

Le lieu d'*écoulement* est Iong ; Iong évoque une cascade.

Le lieu de *déversement* est Iu ; Iu représente la chute d'eau.

Le lieu de *conduction* est King ; King représente le passage du courant.

Le lieu de *rassemblement* est Ho ; Ho représente le lieu d'entassement de l'eau. »

	Poumon	**Rate**	**Cœur**	**Rein**	**Xin Bao (MC)**	**Foie**	
Ting (Bois)	Shaoshang (11 P)	Yinbai (1 Rt)	Shaochong (9 C)	Yongquan (1 Rn)	Zhongchong (9 MC)	Dadun (1 F)	*Puncture printanière*
Iong (Feu)	Yuji (10 P)	Dadu (2 Rt)	Shaofu (8 C)	Rangu (2 Rn)	Laogonq (8 MC)	Xingjian (2 F)	*Puncture estivale*
Iu-Iunn (Terre)	Taiyuan (9 P)	Taibai (3 Rt)	Shenmen (7 C)	Taixi (3 Rn)	Daling (7 MC)	Taichong (3 F)	*Puncture de fin d'été*
King (Métal)	Jingqu (8 P)	Shangqiu (5 Rt)	Lingdao (4 C)	Fuliu (7 Rn)	Jianshi (5 MC)	Zhongfeng (4 F)	*Puncture automnale*
Ho (Eau)	Chizé (5 P)	Yinlingquan (0 Rt)	Shaohai (3 C)	Yingu (10 Rn)	Quzé (3 MC)	Ququan (8 F)	*Puncture hivernale*

	Gros Intestin	**Estomac**	**Intestin Grêle**	**Vessie (TR)**	**San Jiao**	**Vésicule**	
Ting (Métal)	Shangyang (1 GI)	Lidui (45 E)	Shaozé (1 IG)	Zhiyin (67 V)	Guangchong (1 TR)	Qiaoyin (44 VB)	*Sortir*
Iong (Eau)	Erjian (2 GI)	Neiting (44 E)	Qiangu (2 IG)	Tonggu (66 V)	Yemen (2 TR)	Xiaxi (43 VB)	*Ecouler*
Iu (Bois)	Sanjian (3 GOI)	Xiangu (43 E)	Houxi (3 IG)	Shugu (65 V)	Zhongzhu (3 TR)	Lingi (41 VB)	*Déverser*
Iunn (Bois)	Hégu (4 GI)	Chongyang (42 E)	Wanga (4 IG)	Jinggu (64 V)	Yangchi (4 TR)	Qiuxu (40 VB)	*Déborder*
King (Feu)	Yangxi (5 GI)	Jiexi (41 E)	Yanggu (5 IG)	Kunlun (60 V)	Zhigou (6 TR)	Yangu (38 VB)	*Circuler*
Ho (Terre)	Quchi (11 GI)	Zusanli (36 E)	Tianzong (8 IG)	Weizhong (40 V)	Tianjing (10 TR)	Yangling (34 VB)	*Rassembler*

Puis il précise :

« Au printemps, on puncture le point Ting ; Ting correspond au printemps, à l'est, là où les êtres et les choses viennent de naître.

En hiver, on puncture le point Ho ; Ho correspond à l'hiver, au nord, là où se conserve et se cache l'énergie Yang.

Ainsi, la première saison et la dernière saison de l'année permettent de déterminer la position des points Ting et Ho, entre lesquels se situent les points Iong, Iu et King ».

Enfin, une méthode de puncture des points Ting a été préconisée :

*« La couche dermique située au niveau des points Ting est mince ; par conséquent, lorsqu'on disperse le point Ting, il faut disperser en même temps le point Iong » *.*

Gua Shi ajoute :

*« Quand on tonifie le point Ting, il faut tonifier aussi le point Ho » *.*

Aussi, dans le Nei King, Khi Pa préconise la méthode de puncture des points antiques selon les saisons :

« Au printemps, on puncture le point Ting, parce que l'énergie perverse se localise au foie.

En été, on puncture le point Iong, parce que l'énergie perverse se trouve au cœur (lire « Maître du Cœur »).

A la fin d'été, on puncture le point Iu, parce que l'énergie perverse se trouve à la rate.

A l'automne, on puncture le point King, parce que l'énergie perverse se trouve aux Poumons.

En hiver, on puncture le point Ho, parce que l'énergie perverse se trouve aux Reins ».

Huangti demande :

Sur quels critères se base-t-on pour diagnostiquer les maladies des 5 organes liés aux « 4 saisons » ?

Khi Pa répond :

« Chaque organe a 5 signes-témoins qui affirment son atteinte. Ainsi, par exemple dans la maladie du Foie, on note des signes tels que :

- teint verdâtre,
- odeur nauséabonde
- préférence de la saveur aigre
- cris répétés

- pleurs (avec larmes).

Ces signes-témoins ne sont pas isolés et s'accompagnent toujours de nombreux signes secondaires... Il est de même pour les 4 autres organes qui sont tous liés aux « 4 saisons ».

De ce fait, il est nécessaire d'approfondir l'art de l'acupuncture et de la moxibustion pour donner la plus grande efficacité à ces méthodes merveilleuses.

Chen Tseu Ming ajoutait :

« L'énergie du printemps se situe aux poils, l'énergie de l'été à la peau, l'énergie de l'automne à la chair, l'énergie de l'hiver aux os et moelles... ».

Cette assertion explique la réaction de l'énergie du corps et sa localisation saisonnière.

ENONCE 92

DETERMINATION DES POINTS SHU-ANTIQUES SELON LA METHODE « TSE-WOU LIOU CHOU »

(Ji Wu Liu Chu)

Jour « Kia » (1)

Heure « Siu » (Xi) : *Qiaoyin (44 VB)*
Ping-Tsé (3-I) : *Rangu (2 Rn)*
Ou-Inn (5-III) : *Xiangu (43 E) et Qiuxu (40 VB)*
Keng-Tchrenn (7 - V) : *Yangxi (5 GI)*
Jen-Wou (9 - VII) : *Weizhong (40 V)*
Kia-Chenn (1 - IX) : *Yemen (2 TR)*

Jour « I » (2)

Heure « Iou » (X) : *Dadun (1 F)*
Ting-Rae (4 - XII) : *Shaofu (8 C)*
Ki-Tchreou (6 - II) : *Taibai (3 Rt) et Taichong (3 F)*
Sin-Mao (8 - IV) : *Jingqu (8 P)*
Koei-Se (10 - VI) : *Yingu (10 Rn)*
I-Oé (2 - VIII) : *Laogong (8 MC)*

Jour « Ping » (3)

Heure « Chenn » (IX) : *Shaozé (1 IG)*
Ou-Siu (5 - XI) : *Neiting (44 E)*
Keng-Tsé (7-I) : *Sanjian (3 GI) et Wangu (4 IG)*
Jen-Inn (9-III) : *Kunlun (60 V)*

Kia-Tchrenne (1 - V) : *Yanglingquan (34 VB)*
Ping-Wou (3 - VII) : *Zhongzhu (3 TR)*

Jour « Ting » (4)

Heure « Oé » (VIII) : *Shaochong (9 C)*
Ki-Lou (6 - X) : *Dadu (2 Rt)*
Sin-Rae (8 - XII) : *Taiyuan (9 P) et Shenmen (7 C)*
Kœi-Tchreou (10 - II) : *Fuliu (7 Rn)*
I-Mao (2 - IV) : *Ququan (8 F)*
Ting-Sé (4 - VI) : *Daling (7 MC)*

Jour « Ou » (5)

Heure « Wou » (VII) : *Lidiu (45 E)*
Keng-Chenn (7 - IX) : *Erjian (2 GI)*
Jen-Siu (9 - XI) : *Shugu (65 V) et Chongyang (42 E)*
I-Tsé (1 - I) : *Yangfu (39 VB)*
Ping-Inn (3 - III) : *Xiaohai (8 IG)*
Ou - Tchrenn (5 - V) : *Zhigou (6 TR)*

Jour « Ki » (6)

Heur « Sé » (VI) : *Yinbai (1 Rt)*
Sin-Oé (8 - VIII) : *Yuji (10 P)*
Koei - Iou (10-X) : *Taixi (3 Rn) et Taibai (3 Rt)*
I-Rae (2 - XII) : *Zhongfeng (4 F)*
Ting-Tchreou (4 - II) : *Shaohai (3 C)*
Ki-Mao (6 - IV) : *Jiansyhi (5 MC)*

Jour « Keng » (7)

Heure « Tchrenn » (V) : *Shangyang (1 GI)*
Jen-Wou (9 - VII) : *Tonggu (66 V)*
Kia-Chenn (1 - IX) : *Linqi (41 VB) et Hégu (4 GI)*
Ping-Siu (3-XI) : *Yanggu (5 IG)*
Ou-Tsé (5 - I) : *Sanli (36 E)*
Keng-Inn (7 - III) : *Tianjing (10 TR)*

Jour « Sin » (8)

Heure « Mao » (IV) : *Shaoshang (11 P)*
Koei - Sé (10 - VI) : *Rangu (2 Rn)*
I-Oé (2 - VIII) : *Taichong (3 F) et Taiyuan (9 P)*
Ting-Tou (4 - X) : *Lingdao (4 C)*
Ki-Rae (6 - XII) : *Yinlingquan (9 Rt)*
Sin.-Tchreou (8 - II) : *Quzé (3 MC)*

Jour « Jen » (9)

Heure « Inn » (III) : *Zhiyin (67 V)*
Kia-Tchrenn (1 - V) : *Xiaxi (43 VB)*
Ping-Wou (3 - VII) : *Houxi (3 IG), Jinggu (64 V) et Yangchi (4 TR)*
Ou-Chenn (5 - IX) : *Jiaxi (41 E)*
Keng-Siu (7 - XI) : *Quchi (11 GI)*
Jen-Tsé (9-I) : *Guanchong (1 TR)*

Remarques

Le Guanchong (1 TR) correspond au métal, au Jen (9e tronc céleste) et à l'Eau. La « mère » et le « fils » produisent l'Eau. La signification est donc très subtile et profonde.

Jour « Koei » (10)

Heure « Rae » (XII) : *Yongquan (1 Rn)*
I-Tchreou (2 - II) : *Xingjian (2 F)*
Ting-Mao (4 - IV) : *Shenmen (7 C), Taixi (3 Rn) et Daling (7 MC)*
Ki-Sé (6 - VI) : *Shangqiu (5 Rt)*
Sin-oé (8 - VIII) : *Chizé (5 P)*
Koei-Iou (10 -X) : *Zhongchong (9 MC).*

ENONCE 93

UNION DES 12 MERIDIENS, DES « TRONCS » ET DES « BRANCHES »

1 - Les 12 méridiens et les 10 « troncs célestes » :

Kia (1) : Vésicule biliaire
I (2) : Foie
Ping (3) : Intestin grêle
Ting (4) : Cœur
Ou (5) : Estomac
Ki (6) : Rate
Keng (7) : Gros intestin
Sin (8) : Poumon
Jen (9) : Vessie
Koei (10) : Rein

REMARQUES

- Le San Jiao (TR) s'unit au « Jen »
- Le Xin Bao (MC) s'unit au « Koei »

2 - Les 12 méridiens et les « 12 branches terrestres » :

Tsé (I) : Vésicule biliaire

Tchréou (II) : Foie
Inn (III) : Poumon
Mao (IV) : Gros Intestin
Tchrenn (V) : Estomac
Se (VI) : Rate
Wou (VII) : Cœur
Oé (VIII) : Intestin grêle
Chenn (IX) : Vessie
Iou (X) : Rein
Siu (XI) : Xin Pao (MC)
Rae (XII) : San Jiao (TR)

3 - Chant sur les méridiens du pied au-dessous du genou, et sur les méridiens de la main au-dessous du coude.

Au jour Yang et à l'heure Yang, l'énergie se situe à la partie antérieure, le sang à la partie postérieure et les vaisseaux aux parties latérales. Au jour Inn et à l'heure Inn, le sang se situe à la partie antérieure, l'énergie à la partie postérieure et les vaisseaux retournent à leur point de départ.

Au jour Yang et à l'heure Yang, orienter l'aiguille vers la gauche et puncturer en premier lieu les méridiens Yang. Au jour Inn et à l'heure Inn, orienter l'aiguille vers la droite et puncturer en premier lieu les méridiens Inn.

ENONCE 94

MOUVEMENTS DU « LIOU CHOU »

(Liu Zhu - Départ/Arrivée)

1 - Mouvement du Tsou Chao Yang (VB)

Le Kia (1) est l'hôte. Quand celui-ci s'unit au Ki (6), la Vésicule biliaire se met en mouvement pour conduire l'énergie.

• Au jour « Kia » (1)

-l'heure Kia-Siu (1- XI) est le moment d'ouverture du *Ting-Métal* de la Vésicule biliaire.

- l'heure Ping-Tsé (3 - I), du *Iong-Eau* de l'Intestin grêle
- l'heure Ou Inn (5 - III), du *Iu-Bois* de l'Estomac et du *Iunn-Bois* de la Vésicule biliaire qui est le point Qiuxu (*Iao Chu* - 40 VB)
- l'heure Keng-Tchrenn (7 - V), du *King-Feu* du Gros intestin
- l'heure Jen-Wou (9 - VII), du point *Ho-Terre* de la Vessie.

• A l'heure Kia-Chenn (1- IX), l'énergie pénètre dans le point Iong-Eau du San Jiao (TR). A cette phase, le Kia correspond au Bois et l'Eau produit le

Bois ; alors on dit qu'il y a un phénomène de « production simultanée de la mère et du fils ». *(Fig. 13).*

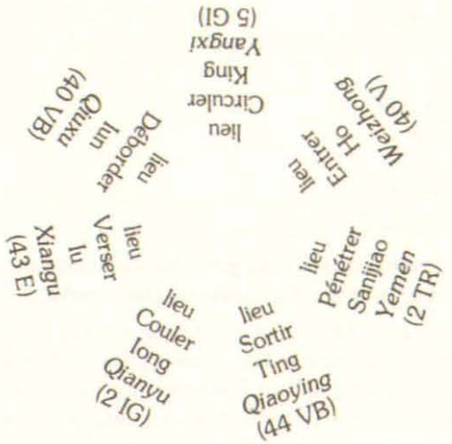


Fig. 13 :
Tsou Chao Yang (VB)

2 - Mouvement du Tsou Tsiue Inn (F)

Le I (2) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Keng (7), le Foie se met en mouvement pour conduire le Sang.

• Au jour « I » (2),
- l'heure I-Iou (2 - X) est le moment d'ouverture du *Ting-Bois* du Foie.
- l'heure Ting-Rae (4 - XII), du *Iong-Feu* du Cœur
- l'heure Ki-Tchreou (6 - II), du *Iu-Bois* de la Rate et du *Iunn-Bois* du Foie.
- l'heure Sin-Mao (8 - IV), du *King-Métal* des Poumons.
- l'heure Koei-Sé (10 - VI), du *Ho-Eau* des Reins.

• A l'heure I - Oé (2 - VIII), le sang pénètre dans le *Iong-Feu* du Xin Bao (MC). A cette phase, le I (2) correspond au Bois, et le Bois produit le Feu. *(Fig. 14).*

3 - Mouvement du Cheou Tae Yang (IG)

Le Ping (3) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Sin (8). L'intestin grêle se met en mouvement pour conduire l'énergie.

• Au jour « Ping » (3)
- l'heure Ping-Chenn (3 - IX) est le moment d'ouverture du *Ting-Métal* de l'Intestin grêle.

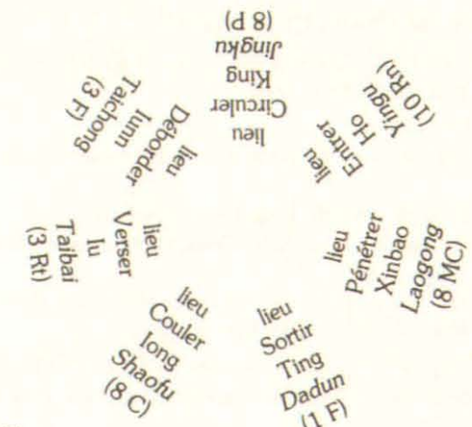


Fig. 14 :
Tsou Tsiué Inn (F)

- l'heure Ou-Siu (5-XI), du *Iong-Eau* de l'Estomac.
- l'heure du Keng-Tsé (7 - I), du *Iu-Bois* du Gros intestin et le *Iunn-Bois* de l'Intestin grêle.
- l'heure Jen-Inn (9 - III), du *King-Feu*, de la Vessie.
- l'heure Kia-Tchrenn (1 - V), du *Ho-Terre*, de la Vésicule Biliaire.

• A l'heure Ping-Wou (3 - VII), l'énergie entre dans le point *Iu-Bois* du San Jiao (TR). A cette phase, le Ping correspond au Feu, et le Bois produit le Feu. *(Fig. 15).*

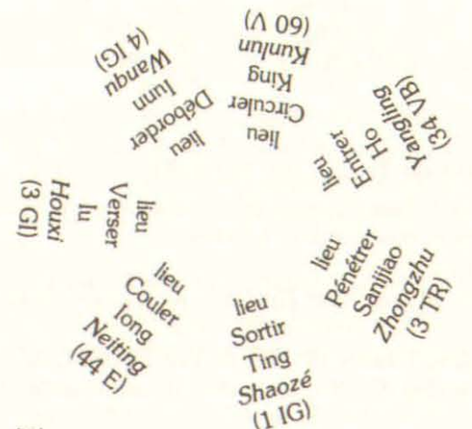


Fig. 15 :
Cheou Tae Yang (IG)

4 - Mouvement du Cheou Chao Inn (C)

Le Ting (4) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Jen (9), le Cœur se met en mouvement pour conduire le sang.

• Au jour « Ting » (4) :

- l'heure Ting-Oé (4 - VIII) est le moment d'ouverture du *Ting-Bois* du Cœur.
- l'heure Ki-Iou (6 - X), du *Iong-Feu* de la Rate.
- L'heure Sin-Rae (8 - XII), du *Iu-Terre* du Poumon et du Iunn-Terre du Cœur.
- l'heure Koei-Tchrenn (10 - II) du *King-Métal* des Reins.
- l'heure I-Mao (2- IV), de *Ho-Eau* du Foie.

• A l'heure Ting-Sé (4 - VI), le sang pénètre dans le Xinbao (MC) au point *Iu-Terre*. A cette phase, le Ting (4) correspond au Feu, et le Feu produit la Terre. *(Fig. 16).*

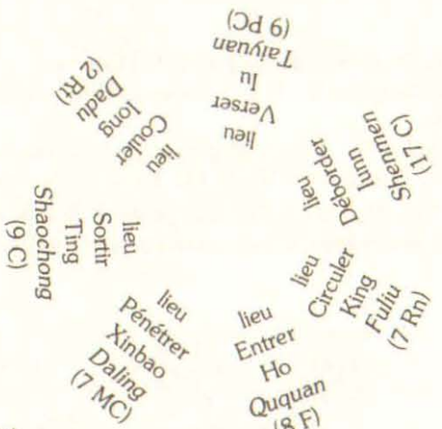


Fig. 16 :
Cheou Chao Inn (C)

5 - Mouvement du Tsou Yang Ming (E)

Le Ou (5) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Koei (10), l'Estomac se met en mouvement pour conduire l'énergie.

• Au jour « Ou » (5);

- l'heure Ou-Wou (5 - VII), est le moment d'ouverture du *Ting-Métal* de l'Estomac.
- l'heure Keng-Tchrenn (7 - IX), du Iong-Eau du Gros-Intestin.
- l'heure Jen-Siu (9 - XI), du *Iu-Bois* de la Vessie et du Iunn-Bois de l'Estomac.
- l'heure Kia-Tsé (1 - I), du *King-Feu* de la Vésicule Biliaire.

- l'heure Ping-Inn (3-III), du *Ho-Terre* de l'Intestin grêle.

• A l'heure Ou-Tchrenn (5 - V), l'énergie entre le *King-Feu* du San Jiao (TR). Dans cette phase, le Ou (5) correspond à la terre et le Feu produit la Terre. *(Fig. 17).*

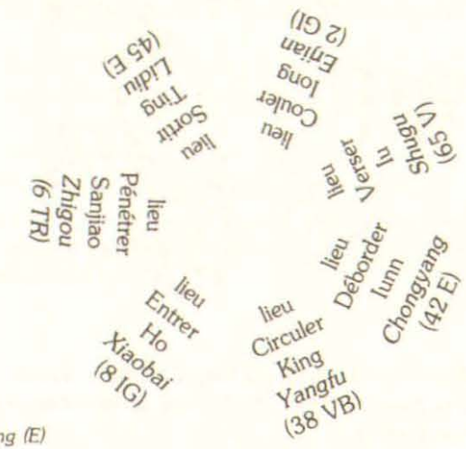


Fig. 17 :
Tsou Yang Ming (E)

6 - Mouvement du Tsou Tae Inn (Rt)

Le Ki (6) est l'hôte. Quand celui-ci s'unit au Kia (1), la Rate se met en mouvement pour conduire le sang.

• Au jour Ki (6) :

- l'heure Ki-Se (6 - VI) est le moment d'ouverture du *Ting-Bois* de la Rate.
- l'heure Sin-Oé (8-VIII), du *Iong-Feu* des Poumons
- l'heure Koei-Iou (10 - X), du *Iu-Terre* des Reins et le Iunn-Terre de la Rate
- l'heure I-Trae (2 - XII), du *King-Métal* du Foie.
- l'une Ting-Tchreou (4 - II), du *Ho-Eau* du Cœur.

• A l'heure Ki-Mao (6 - IV) le sang pénètre dans le Ting-Métal du Xin Pao (MC). A cette phase, le Ki (6) correspond à la Terre, et la Terre produit le Métal. *(Fig. 18).*

7 - Mouvement du Cheou Yang Ming (GI)

Le Keng (7) est l'hôte. Quand celui-ci s'unit au I (2), le Gros Intestin se met en mouvement pour conduire l'énergie.

• Au jour « Keng » (7),

- l'heure Keng-Tchrenn (7 - V) est le moment d'ouverture du *Ting-Métal* du Gros intestin

Fig. 18 :
Tsou Tae Inn (Rt)

- *l'heure Jen-Wou (9 - VII), du Iong-Eau* de la Vessie
- l'heure Kia-Chenn (1 - IX), du *Iu-Bois* de la Vésicule Biliaire et du *Iunn-Bois* du Gros intestin
- l'heure Ping-Siu (3-XI), du *King-Feu* de l'Intestin grêle
- l'heure Ou-Tsé (5-I) du *Ho-Terre* de l'Estomac.

• A l'heure Keng-Inn (7 - III), l'énergie pénètre dans le point *Ho-Terre* du San Jiao (TR). A cette phase, le Keng correspond au Métal et la Terre produit le Métal. *(Fig. 19).*

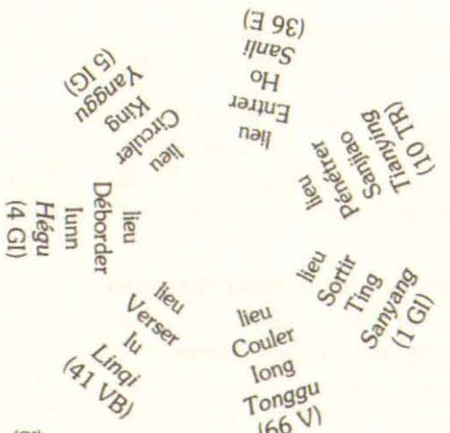


Fig. 19 :
Cheou Yang Ming (GI)

8 - Mouvement du Cheou Tae Inn (P)

Le Sin (8) est l'hôte. Quand celui-ci s'unit au Ping (3), les Poumons se mettent en mouvement pour conduire le sang.

• Au jour « Sin » (8) :
- l'heure Sin-Mao (8-IV) est le moment d'ouvertue du *Ting-Bois* des Poumons
- l'heure Koei-Sé (10-VI), du *Iong-Feu* des Reins.
- l'heure I-Oé (2-VIII), du *Iu-Terre* du Foie et du Iunn-Terre des Poumons.
- l'heure Ting-Iou (4 - X), du *King-Métal* du Cœur
- l'heure Ki-Rae (6 - XII), du *Ho-Eau* de la Rate.

• A l'heure Sin-Tchréou (8 - II), le sang entre dans le point *Ho-Eau* du Xinbao (MC). A cette phase, le Sin (8) correspondant au Métal et le Métal produit l'Eau. *(Fig. 20).*

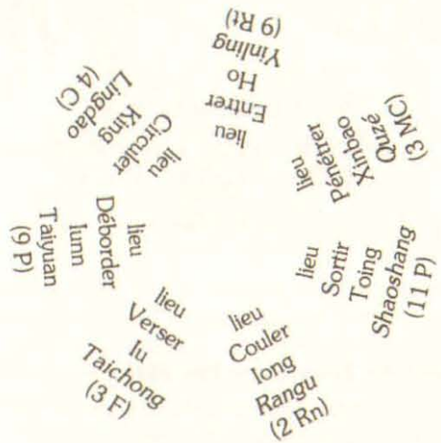


Fig. 20 :
Cheou Tae Inn (P)

9 - Mouvement du Tsou Tae Yang (V)

Le Jen (9) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Ting (4), la Vessie se met en mouvement pour conduire l'énergie.

• Au jour « Jen » (9),
- l'heure Jen-inn (9 - III) est le moment d'ouverture du *Ting-Métal* de la Vessie.
- l'heure Kia-Tchrenn (1 - V), du *Iong-Eau* de la Vésicule Biliaire.
- l'heure Ping-Wou (3 - VII), du *Iu-Bois* de l'Intestin Grêle et du point *« Iunn de base » qui est le Jinggu* (King Kou - 64 V ; point *Iunn-Bois* de la Vessie). De ce fait, l'Eau pénètre dans le Feu pour établir une connexion entre

le Jen (9), le Ping (3) et le « Tsé-Wou ». Cette heure est aussi le moment d'ouverture du point *Iunn* du San Jiao (TR) qui est le *Yangchi* (Yang Tcheu - 4 TR).

- l'heure Ou-Chenn (5 - IX), du *King-Feu* de l'Estomac.
- l'heure Keng-Sieu (7 - XI), du *Ho-Terre* du Gros Intestin.

• A l'heure Jen-Tsé (9 - I), l'énergie pénètre dans Ting-Métal du San Jiao (TR). *(Fig. 21).*

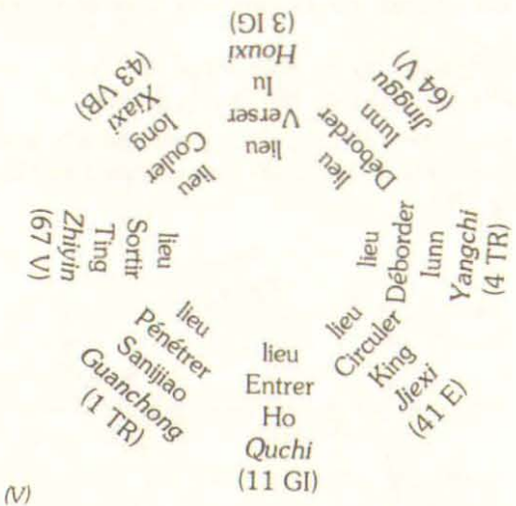


Fig. 21 :
Tsou Tae Yang (V)

10 - Mouvement du Tsou Chao Inn (Rn)

Le Koei (10) est l'hôte. Lorsque celui-ci s'unit au Ou (5), les Reins se mettent en mouvement pour conduire le sang.

• Au jour « Koei » (10) :

- l'heure Koei-Rae (10 - XII) est le moment d'ouverture du Ting-Bois des Reins
- l'heure I-Tchréou (2 - II), du *Iong-Feu* du Foie
- l'heure Ting-Mao (4- IV), du *Iu-Terre* du Cœur, du Iunn des Reins qui est le *Taixi* (Tae Ki - 3 Rn) et du Iunn du Xin Bao (MC) qui est le *Daling* (Tae Ling - 7 MC).
- l'heure Ki-Sé (6 - VI), du *King-Métal* de la Rate
- l'heure Sin-oé (8 - VIII), du *Ho-Eau* des Poumons.

• A l'heure Koei-Iou (10 - X), le sang se jette dans le *Ting-Bois* du Xin Pao (MC). A cette phase, l'Eau produit le Bois. *(Fig. 22).*

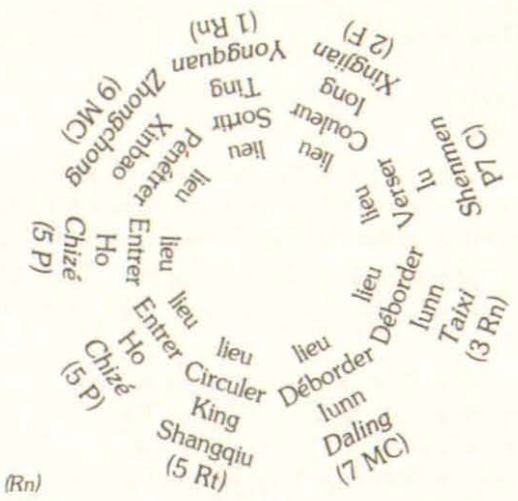


Fig. 22 :
Tsou Chao Inn (Rn)

ENONCE 95

DISCUSSION SUR LA METHODE DE « TSE WOU LIOU CHOU »

(Ji Wu Liu Zhu)

(MINUIT/MIDI, DEPART/ARRIVEE)

I - *Le « Tsé Wou Liou Chou » est une méthode basée d'une part sur la relation entre la « Solidité-Souplesse » et celle du « Inn-Yang », et d'autre part sur la circulation du « Sang-Energie » et l'horaire d'« Ouverture-Fermeture » des points. Pourquoi parle-t-on de « Tsé Wou » ?*

REPONSE

A l'heure Tsé (23 h-1 h) et 1 Khro, le premier Yang naît ; à l'heure Wou (11 h-13 h) et 1 Khro, le premier Inn naît. Le Tsé et le Wou sont donc utilisés comme normes pour diviser le « Temps-Espace » du jour.

« Liou » implique le sens de départ et « Chou » le sens d'arrêt. Les « Tronc célestes » sont au nombre de 10, les méridiens au nombre de 12. Chaque tronc correspond à un méridien :

Kia (1) : Vésicule biliaire
I (2) : Foie
Ping (3) : Intestin grêle
Ting (4) : Cœur
Ou (5) : Estomac

Ki (6) : Rate
King (7) : Gros Intestin
Sin (8) : Poumon
Jen (9) : Vessie
Koei (10) : Rein

Il reste le San Jiao (TR) et le Xin Bao (MC). Le premier est le père du « *Yang-Energie* », le second la mère du « *Inn-Sang* ». Ces deux méridiens répondent au Jen (9) et au Koei (10) et s'unissent aux « 10 troncs célestes ».

Tous les 12 méridiens possèdent leurs points « *Ting, Iong, Iu, King, Ho* » pour s'unir aux mouvements « *Bois, Feu, Terre, Métal, Eau* » de sorte que :

- le Inn-Ting est le Bois ; le Yang-Ting est le Métal
- le Inn-Iong est le Feu : le Yang-Iong est l'Eau
- le Inn-Iu est la Terre ; le Yang-Iu est le Bois
- le Inn-King est le Métal ; le Yang-King est le Feu
- le Inn-Ho est l'Eau ; le Yang-Ho est la Terre.

D'après la théorie du « Fan Ban Huan Yuan » (rendre la vie à la « Source » = Iunn) de Nei King (voir explication, « Sémiologie et thérapeutique », page 362 - Edition 1981, NVN) :

« Le point Iunn est la porte d'entrée-sortie des 12 méridiens. Les méridiens Yang possèdent chacun un point Iunn. Une fois arrivée au point Iu, l'énergie passe à gauche (c'est-à-dire au point Iunn).

Les méridiens Inn possèdent aussi un point-Iunn. Mais le point Iu le remplace. (Autrement-dit, le point Iu des méridiens joue le rôle de « Iu-Iunn »).

Ainsi, par exemple, à l'heure « Kia » (1), le Qiuxu (*Iao Chou* - 40 VB) se manifeste ; à l'heure « I » (2), c'est le Taichong (*Tae Tchrong* - 3 F).

D'autre part, le Tianjin préconise :

« Les 6 méridiens Inn ont leur point Lo qui passe au point Iunn :
- *le I (2) est le Zongdu* (Tchong Tou - 6 F)
- *le Ting (4) est le Tongli* (Trong Li - 5 C)
- *le Ki (6) est le Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt)
- *le Sin (8) est le Liéqué* (Lie Tsiue - 7 P)
- *le Koei (10) est le Shuiquan* (Choe Tsiuann - 5 Rn)
- *et le Neiguan* (Nei Koann - 6 MC).

Pour cette raison,

a - Au jour Yang, l'énergie passe avant le sang ; et au jour Inn, le sang passe avant l'énergie.

b - Les mouvements répondant à l'horaire constituent l'ouverture, et les mouvements ne venant pas à l'heure, la fermeture.

c - Les troncs Yang, répondent aux entrailles. Aux jours Kia (1), PIng (3), Ou (5), Keng (7) et Jen (9), l'énergie entre dans le San Jiao (TR).

d - Les troncs Inn, répondent aux organes. Au jours I (2), Ting (4), Ki (6), Sin (8) et Koei (10), le sang pénètre dans le Xin Bao (MC).

Ainsi par exemple :

1 - Au jour Kia (1), à l'heure Kia-Siu (1-XI), s'ouvre le Ting de la Vésicule Biliaire ; à l'heure Ou-Inn (5-III), s'ouvrent d'abord le point Iunn de l'Estomac puis le point Iunn de la Vésicule bilaire ; à l'heure Kia-Chenn (1 - XI), l'énergie pénètre dans le point Iong du San Jiao (TR) qui correspond à l'Eau. A cette phase, le Kia (1) repond au Bois et l'Eau produit le Bois ; c'est le mouvement « *Kia-Ho* » de Huan Yuan Hua Ban.

2 - Au jour I (2), à l'heure I-Iou (2-X), s'ouvre le Ting du Foie ; à l'heure Ki-Tchreou (6-II), s'ouvre le point Iu de la Rate, puis le point Iunn du Foie ; à l'heure I-Oé (2-VIII), le sang pénètre dans le point Iong du Xin Pao (MC) correspondant au Feu. A cette phase, le I (2) correspond au Bois ; et le Bois produit le Feu.

Il en est de même pour les autres méridiens qui doivent obéir aux règles de « production de Tsé-Wou » conformément aux principes d'« entraide du Inn-Yang ».

II - Le jour Yang ne comporte pas d'heures Inn, et le jour Inn ne comporte pas d'heures Yang. On sait que :
- *le Kia (1) s'unit au Ki (6)*
- *le I (2) s'unit au Keng (7)*
- *le Ping (3) s'unit au Sin (8)*
- *le Ting (4) s'unit au Jen (9)*
- *le Ou (5) s'unit au Koei (10)*

Pourquoi le Kia s'unit-il au Ki ?

REPONSE :

Le centre « Ou-Ki » (5-6) correspondant à la Terre, est concerné par l'action inhibitrice du Bois « Kia-I » (1-2).

Le « Ou » (5) correspondant au Yang est le « frère », et le « Ki » (6) correspondant au Inn est la « sœur ». Le frère « Ou » unit la sœur « Ki » (6) avec le « Kia » (1) de la famille « Bois » pour harmoniser le Inn et le Yang afin d'éviter toutes actions inhibitrices. Telle est la raison d'union du Kia (1) avec le Ki (6).

Les autres organes obéissent aux mêmes règles. Aussi la méthode de Tsé-Wou doit-elle s'établir dans le même cadre.

ENONCE 96

A PROPOS DES MOUVEMENTS DE « DEPART/ARRIVEE » ET DE « FERMETURE/OUVERTURE »

Les mouvements de l'énergie et du sang de l'organisme s'effectuent en une journée de 12 heures chinoises ou 24 heures actuelles au niveau des 66 points (Shu-Antiques), soit 6 points (excepté les 6 points Iunn, lieu de passage des méridiens) en une heure chinoise (2 heures actuelles).

Les phénomènes du *cycle de production* et du *cycle d'union* se déroulent aux heures d'ouverture durant lesquelles les punctures sont à conseiller. Par contre, il est déconseillé de puncturer aux heures de fermeture durant lesquelles se déroulent les phénomènes du *cycle de destruction*.

L'apparition du Yang entraîne la disparition du Inn et vice-versa. Ainsi,

- le *Kia-Bois* disparaît à l'heure Wou (11 h-13 h) et apparaît à l'heure Raé (21 h-23 h) ; le *I-Bois* disparaît à l'heure Raé (21 h-23 h) et apparaît à l'heure Wou j(11 h-13 h).
- le *Ping-Feu* apparaît à l'heure Inn (3 h-5 h) et disparaît à l'heure Iou (17 h-19 h) ; le *Ting-Feu* apparaît à l'heure Iou (17 h-19 h) et disparaît à l'heure Inn (3 h-5 h).
- le *Ou-Terre* apparaît à l'heure Inn (3 h-5 h) et disparaît à l'heure Iou (17 h-19 h) ; le *Ki-Terre* apparaît à l'heure Iou (17 h -19 h) et disparaît à l'heure Inn (3 h-5 h).
- le *Keng-Métal* apparaît à l'heure Tsé (23 h-1 h) et disparaît à l'heure Sé (9 h-11 h) ; le Sin-Métal apparaît à l'heure Sé (9 h-11 h) et disparaît à l'heure Tsé (23 h-1 h).
- le *Jen-Eau* apparaît à l'heure Chenn (15 h-17 h) disparaît à l'heure Mao (5 h-7 h) ; le *Koei-Eau* apparaît à l'heure Mao (5 h-7 h) et disparaît et l'heure Chenn (15 h-17 h).

Dans la phase dite de *stimulation* (« produire » et « être produit »), le sang et l'énergie se trouvent dans un état maximum d'élaboration. Par conséquent, il faut se baser sur leur état de vide ou de plénitude pour puncturer.

Par contre, dans la phase dite *d'inhibition* (« détruire » et « être détruit »), le sang et l'énergie sont faibles. Mais il ne s'agit plus d'« *énergie non encore arrivée* » ou d'« *énergie déjà passée* ». Dans ces cas, une puncture mal adaptée est cause de troubles de l'« Energie-Source », responsable de phénomènes de juxtaposition de vide ou de plénitude dont les conséquences sont désastreuses.

ENONCE 97

JOURS ET HEURES DES MOUVEMENTS LIOU CHOU

(LIU ZHU, DEPART/ARRIVEE).

Au jour Yang et aux heures Yang, les points sont Yang. Au jour Inn et aux heures Inn, les points sont Inn.

Le Yang prend le Inn et le Inn prend le Yang pour la fermeture... Par conséquent, devant une fermeture, il faut puncturer le point correspondant à l'heure du tronc céleste.

Par contre, dans les jours Yang aux heures Inn et dans les jours Inn aux heures Yang, les points sont fermés ; il est conseillé de puncturer les points d'union (de transformation).

Exemples :

- l'union du Kia (1) et du Ki (6) se transforme en Terre
- l'union de I (2) et du Keng (7) en Métal
- l'union de Ping (3) et du Sin (8) en Eau
- l'union du Ting (4) et du Jen (9) en Bois
- l'union du Ou (5) et du Koei (10) en Feu

Les points « Terre, Métal, Eau, Bois, Feu » sont des points d'union. Telle est l'explication de la théorie dite des « *5 portes, 10 transformations* ».

On agit ainsi, parce que :

1 - Aux jours Yang, l'énergie se déverse dans les entrailles. Dans ce cas, l'énergie arrivent avant le sang.

2 - Aux jours Inn, l'énergie se déverse dans les organes. Dans ce cas, le sang arrive avant l'énergie.

De ce fait, agir conformément au Inn et au Yang revient à agir suivant l'arrivée du sang et de l'énergie.

En bref, on peut résumer cet énoncé ainsi :

- Aux jours Yang, les 6 entrailles conduisent l'énergie
- Aux jours Inn, les 6 organes conduisent le sang.

Mais en pratique clinique, une question se pose : « *Si l'heure Yang du jour Yang ou l'heure Inn du jour Inn est passée, comment traite-t-on les cas d'urgence ?* »

REPONSE

Les points dits « mari et femme, mère et fils » sont alors employés pourvu qu'ils répondent à la maladie.

Ainsi, si le point « femme » est fermé, on puncture le point « mari », si le

point « mari » est fermé, on puncture le point « femme » ; si le point « mère » est fermé, on puncture le point « fils » ; si le point « fils » est fermé on puncture le point « mère ».

La technique de la puncture est la suivante : si on utilise les points sans se baser sur l'horaire, il faut puncturer le « point-hôte » avant le « point-invité ». Si on se base sur les horaires, le « point-hôte » est présent et on puncture seulement le « point-invité ».

Exemples :

- Au jour Kia (1), le méridien de la Vésicule biliaire est « hôte », les autres points sont « invités » ; il faut puncturer en premier lieu le « point hôte », puis le « point-invité ».
- A l'heure Kia-Siu (1 - XI), le « point-hôte » n'est pas ouvert, il faut puncturer le « point-invité ».

On calcule l'heure après avoir déterminé le jour, puis on choisit le point après avoir défini le méridien. A chaque heure, correspond un point et à chaque point correspond une heure. Il n'est pas nécessaire de calculer suivant le multiple des chiffres. La méthode « Tsé-Wou » (« Minuit- Midi ») est plus employée que celle des « 8 lois sacrées ».

La méthode des « 8 lois sacrées » intéresse les 8 points des 8 méridiens curieux, alors que la méthode de « Tsé-Wou » est destinée à l'usage des points situés entre le coude et les doigts, et entre le genou et les orteils.

ENONCE 98

AFFECTIONS DES ORGANES/ENTRAILLES ET TRAITEMENT PAR LES POINTS « TING, IONG... »

1 - Lors de l'examen, si le pouls est *tendu* et accompagné de signes de :

- obsession de propreté
- teint verdâtre
- irritabilité,

la maladie appartient à la *Vésicule biliaire*. Si le patient présente en outre une des manifestations cliniques suivantes :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Qiaoyin* (44 VB)
- Hyperthermie, le point Iong : *Xiaxi* (43 VB).
- Sensation de lourdeur du corps et l'arthralgie, le point Iu : *Linqi* (41 VB)
- Dyspnée, toux, fièvre et frilosité, le point King : *Yangfu* (38 VB)

- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Yanglingquan* (40 VB)

De toute façon, il faut toujours ajouter le point Iunn : *Qiuxu* (40 VB).

2 - Lors de l'examen, si le pouls est *tendu* et accompagné de :

- pollakiurie
- constipation
- sensation de compression au dos du pied
- pulsation à gauche de l'ombilic

la maladie appartient au *Foie*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Dadun* (1 F).
- Hyperthermie, le point Iong : *Xingjian* (2 F)
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Taichong* (3 F).
- Dyspnée, toux avec fièvre et frilosité, le point King : *Zongfeng* (4 F).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Ququan* (8 F).

3 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel* et *ample* et accompagné de :

- faciès rouge
- sécheresse de la bouche
- rires immotivés.

la maladie appartient à *l'Intestin grêle*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Shaozé* (1 IG)
- Hyperthermie, le point Iong : *Qiangu* (2 IG)
- Sensation de lourdeur du corps avec arthralgie, le point Iu : *Houxi* (3 IG)
- Dyspnée, toux avec fièvre et frilosité, le point King : *Yanggu* (5 IG)
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Xiaohai* (8 IG).

Dans tous les cas, il faut ajouter le point Iunn : *Wanggu* (4 IG).

4 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel* et *ample* et accompagné de :

- inquiétude
- cardialgie
- sensation de chaleur à la paume des mains
- éructations fréquentes
- pulsation à la partie supérieure de l'ombilic.

la maladie appartient au *cœur*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Shaochong* (9 C).
- Hyperthermie, le point Iong : *Shaofu* (8 C).
- Sensation de lourdeur corps et arthralgie, le point Iu : *Shemen* (7 C).
- Dyspnée, toux avec fièvre et frilosité, le poing King : *Lingdao* (4 C).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Shaohai* (3 C).

5 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel* et *retardé* et accompagné de :
- teint jaune
- éructations fréquentes
- clinomanie
- soupirs fréquents

la maladie appartient à *l'Estomac*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Lidui* (45 E).
- Hyperthermie, le point Iong : *Neiging* (44 E).
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Xiangu* (43 E).
- Dyspnée, toux avec fièvre et frilosité, le point King : *Jiéxi* (41 E).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Zusanli* (36 E).

De façon globale, on ajoute le point Iunn : *Chongyang* (42 E).

6 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel et retardé*, et accompagné de :
- ballonnement abdominal
- dyspepsie
- sensation de lourdeur du corps
- gestes lents
- clinomanie
- fatigabilité des membres.
- pulsation péri-ombilicale, douloureuse à la pression avec légère sensation de constriction.

la maladie appartient à la *Rate*. Si le sujet présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement pelvien, il faut puncturer le point Ting : *Yinbai* (1 RT)
- Hyperthermie, le point Iong : *Dadu* (2 Rt).
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Taibai* (3 Rt)
- Dyspnée, toux avec fièvre et frilosité, le point King : *Shangqiu* (5 Rt).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Yinlingquan* (9 Rt).

7 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel* et accompagné de :
- teint blanc
- éternuement
- nervosité et tristesse
- pleurs

la maladie appartient au *Gros Intestin*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Shangyang* (1 GI).
- Hyperthermie, le point Iong : *Erjian* (2 GI)
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Sanjian* (3 GI).
- Dyspnée, toux avec frilosité et fièvre, le point King : *Yangxi* (5 GI).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Quchi* (11 GI).

De façon globale, il faut toujours ajouter le point Iunn : *Hégu* (4 GI).

8 - Lors de l'examen, si le pouls est *superficiel* et accompagné de :
- dyspnée et toux
- peau aspect « chair de poule ».
- fièvre et frilosité par intermittence
- pulsation à droite de l'ombilic avec sensation de constriction et douleur à la pression.

la maladie appartient aux *Poumons*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Shaoshant* (11 P).
- Hyperthermie, le point Iong : *Yuji* (10 P).
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Taiyuan (9 P)*
- Dyspnée, toux, fièvre et frilosité, le point King : *Jingqu* (8 P).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Chizé* (5 P).

9 - Lors de l'examen, si le pouls est profond et lent, et accompagné de :
- teint grisâtre
- phobie du froid
- extension fréquente de l'épaule

la maladie appartient à la *Vessie*. Si le patient présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement pelvien, il faut puncturer le point Ting : *Shiyin* (67 V).

- Hyperthermie, le point Iong : *Tonggu* (66 V)
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Shugu* (65 V).
- Dyspnée, toux avec frilosité et fièvre, le point King : Kunlun (60 V).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : *Weizhong* (40 V).

De toute façon il faut ajouter le point Iunn : *Jinggu* (64 V).

10 - Lors de l'examen, si le pouls est *profond* et *lent*, et *accompagné* de :
- déferlement énergétique
- violentes douleurs pelviennes
- dysenterie
- ténesme
- froid aux jambes.
- pulsation sous-ombilicale avec sensation de constriction et douleur à la pession.

la maladie appartient aux *Reins*. Si le sujet présente en outre un des signes suivants :

- Ballonnement abdominal, il faut puncturer le point Ting : *Yongquan* (1 Rn).
- Hyperthermie, le point Iong : *Rangu* (2 Rn).
- Sensation de lourdeur du corps et arthralgie, le point Iu : *Taixi* (3 Rn).
- Dyspnée, toux, fièvre et frilosité, le point King : *Fuliu* (7 Rn).
- Aérophagie et diarrhée, le point Ho : Yingu (10 Rn).

Qi Shi conclut :

« L'indication du point Ting ne traite pas les troubles des 5 organes/6 entrailles, mais uniquement le cas de ballonnement abdominal.

L'indication du point Iong ne traite pas les troubles des 5 organes/6 entrailles mais uniquement le cas d'hyperthermie.

L'indication du point Iu ne traite pas les troubles des 5 organes/6 entrailles, mais uniquement les arthralgies.

L'indication du point King ne traite pas les troubles des 5 organes/6 entrailles mais uniquement le cas de dyspnée, toux, fièvre et frilosité.

L'indication du point Ho ne traite pas les troubles des 5 organes/6 entrailles, mais uniquement le cas d'aérophagie et diarrhée ».

ENONCE 99

TONIFICATION/DISPERSION DANS LE TRAITEMENT DES STASES ENERGETIQUES DES 12 MERIDIENS SELON LA TECHNIQUE DE « RENCONTRE/POURSUITE »

Selon le Nei King :

« La maladie se localise dans les 12 méridiens, il faut disperser en cas de plénitude et tonifier en cas de vide ; retirer rapidement l'aiguille en cas de chaleur et laisser l'aiguille longtemps à demeure en cas de froid. S'il n'y a ni vide ni plénitude, il faut traiter suivant la circulation des méridiens. »

Puis il ajoute :

« Aller à la rencontre pour ravir ; aller à la poursuite pour aider. En cas de vide, tonifier la « mère » ; en cas de plénitude, disperser le « fils ».

On trouve l'explication dans le Nan King :

« Les King Mo véhiculent l'énergie et le sang à travers le Inn et le Yang pour entretenir l'ensemble de l'organisme.

L'énergie commence à circuler au petit matin à partir du Chong Jiao (RM) au Cheou Tae Inn (P - « Inn » : 3 h-5 h) et Cheou Yang Ming (GI - « Mao » : 5 h-7 h).

- du Cheou Yang Ming (GI) au Tsou Yang Ming (E - « Tchrenn » : 7 h-9 h) et Tsou Tae Inn (Rt - « Se » : 9 h-11 h).

- du Tsou Tae Inn (Rt) au Cheou Chao Inn (C « Wou » ; 11 h-13 h) et Cheou Tae Yang (IG - « Wei » (Oé) : 13 h - 15 h).

- du Cheou Tae Yang (IG) au Tsou Tae Yang (V - « Chenn » : 15 h-17 h) et Tsou Chao Inn (Rn - « Iou » : 17 h-19 h)

- du Tsou Chao Inn (Rn) au Cheou Tsiu Inn (MC - « Siu » : 19 h-21 h) et Cheou Chao Yang (TR - « Rae » : 21 h-23 h).

- du Cheou Chao Yang (TR) au Tsou Chao Yang (VB - « Tsé » : 23 h - 1 h) et au Tsou Tsiué Inn (F - « Tchréou » : 1 h-3 h).

- du Tsou Tsiué Inn (F) au Chéou Tae Inn (P - « Inn » : 3 h-5 h), et le cycle recommence au matin suivant ».

C'est pourquoi, toujours selon le Nan King :

« La méthode de Rencontre/Poursuite exige une connaissance préalable de la circulation de l'énergie Yong et Oé, et des mouvements d'Aller/Retour du sang et de l'énergie pour puncturer suivant le principe favorable/contraire.

ENONCE 100

POINTS IUNN *(YUAN)* DES 12 MERIDIENS

Le Kia (1) répond au *Qiuxu* (40 VB).
Le I (2) au *Taichong* (3 F)
Le Ping (3) au *Wangu* (4 IG)
Le Ting (4) au *Shenmen* (7 C)
Le Ou (5) au *Chongyang* (42 E)
Le Ki (6) au *Taibai* (3 Rt)
Le Keng (7) au *Hégu* (4 GI)
Le Sin (8) au *Taiyuan* (9 P)
Le Jen (9) au *Jinggu* (64 V) et *Yangchi* (4 TR)
Le Koei (10) en *Taixi* (3 Rn) et *Daling* (7 MC).

COMMENTAIRES

Selon Yang Chi Chou :

a - Le Sanjiao (TR) a le rôle de conduire les 3 Yang, c'est pourquoi, il possède aussi son point Iunn.

b - Le Sanjiao (TR) est la voie de la circulation du liquide alimentaire, et également l'« ambassadeur particulier » de l'énergie originelle *(Yuanqi)*. Il dirige la circulation des 3 énergies à travers les 5 organes/6 entrailles. « *Yuan* » ou « *Iunn* » (source, origine) est le nom donné au Sanjiao (TR) ; de ce fait, là où se rencontre son énergie, là se situe le point Iunn *(Yuan)*.

c - Le Nei King conseille de choisir le point Iunn pour traiter les 5 organes/6 entrailles.

d - Wang Tai Dang ajoute : « *Pour tonifier, par exemple, le méridien du foie, à l'aide d'une aiguille, on puncture en tonification le point Iunn du foie, c'est-à-dire le Taichong (3 F) ; et pour disperser, on applique la technique de dispersion toujours à ce même point. Cette règle est valable pour les autres organes.* »

ENONCE 101

TONIFICATION/DISPERSION DES POINTS « TING, IONG... » DANS LE TRAITEMENT DU VIDE/PLENITUDE DES 12 MERIDIENS

On distingue 2 types de troubles des méridiens :

- Stase énergique, due à une agression de l'énergie perverse dans la partie énergétique.
- Stase sanguine, due à une infiltration de l'énergie perverse dans la partie sanguine.

1 - **Cheou Tae Inn (P)** correspond au Sin-Métal. Il commence au Palais central (Zhongjiao - RM) et se termine au *Shaoshang* (11 P). Il renferme plus d'énergie que de sang ; à l'heure « Inn » (3 h-5 h), le flux énergétique et sanguin y atteint son point culminant.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- gonflement et plénitude thoracique
- ballonnement abdominal
- dyspnée et toux
- algie sus-claviculaire

En cas de gravité :

- syndrome de Pei des poumons, caractérisé par des douleurs extrêmement violentes entraînant une attitude de compression du thorax par les 2 mains.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- toux et dyspnée
- polydipsie
- inquiétude
- plénitude thoracique
- douleur du bras et de l'avant-bras
- sensation de chaleur à la paume de la main.

a - En cas de *plénitude*

- scapulo-dorsalgie
- hypersudation
- sensibilité au vent
- pollakiurie
- extension fréquente de l'épaule
- le pouls « Tsoun Hoa » (radial) est 3 fois plus grand que le Ranying (pouls carotidien).

b - En cas de *vide*

- sensation de froid et de douleur de la région scapulo-dorsale
- phobie du froid
- hypopnée
- urines décolorées
- incontinence soudaine des matières fœcales
- le Tsoun Hao (pouls radial) est plus petit que le Ranying (pouls caroditien).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide* : Attendre l'heure Mao (3 h-5 h) pour « aller à la poursuite » et puncturer le *Taiyuan* (9 P) qui est le point Iu-Terre, parce que la

Terre est la « mère » du Métal, et ce, conformément au principe : « En cas de vide, tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude* : Attendre l'heure Inn (5 h-7 h) pour « aller à la rencontre » et puncturer le *Chize* (5 P) qui est le point Ho-Eau, parce que l'Eau est le « fils » du Métal, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, disperser le fils ».

2 - **Le Cheou Yang Ming** (GI) correspond au King-Métal. Il débute au *Shangyang* (1 GI) et finit au *Yingxiang* (20 GI). Il contient beaucoup de sang et d'énergie. A l'heure Mao (5 h-7 h), le flux énergétique et sanguin atteint son débit maximum.

• Les signes de stase énergétique sont :

- odontalgie
- œdème de la partie inférieure de la face.

• Les signes de stase sanguine sont :

- sclérotique jaune
- sécheresse de la bouche
- épistaxis
- amygdalite
- douleur de la face antéro-externe de l'épaule.

a - En cas de *plénitude*

- scapulo-dorsalgie
- hypersudation
- sensibilité au vent
- sensation de chaleur et d'enflure le long du méridien
- le pouls Ranying (carotidien - 9 E) est 3 fois plus grand et plus rapide que le Tsoun Hao (pouls radial).

b - En cas de *vide* :

- tremblement de froid avec difficulté pour se réchauffer.
- le Pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le Tsoun Hao (pouls radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide* : Procéder à l'heure Tchrenn (7 h-9 h) et puncturer le *Quchi* (11 GI) qui est le point Ho-Terre parce que la Terre produit le Métal, et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude* : Procéder à l'heure Mao (5 h-7 h) et puncturer le *Erjian* (2 GI) qui est le point Iong-Eau parce que l'Eau est le « fils » du Métal, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

3 - **Le Tsou Yang Ming** (E) correspond au Ou-Terre. Il commence au *Chengqi* (1 E) et se termine au *Lidui* (45 E). Il contient beaucoup de sang et d'énergie. A l'heure Tchrenn (7 h-9 h), le flux énergético-sanguin atteint son débit maximal.

• Les signes de stase énergétique sont :

- sensation de froid et de frissons
- lamentation
- extension fréquente de l'épaule
- teint grisâtre
- misanthropie
- phobie de la chaleur
- crainte du bruit du bois
- découragement, peur, émotivité.
- attrait de la solitude.

Dans les cas graves :

- syndrome de « Froid aux os des jambes », caractérisé par des manifestations cliniques telles que : attitude du malade voulant grimper pour chanter, se déshabiller pour courir ; gonflement abdominal, borborygme.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- forte fièvre et forte frilosité (entraînant la folie)
- délire
- sueurs profuses
- épistaxis
- déviation de la bouche
- gerçures des lèvres
- amygdalite
- ballonnement abdominal
- ascite
- inflammation du genou
- douleur thoraco-abdominale
- hyponchondralgie
- douleur de la face antérieure de la cuisse et de la face antéro-externe des jambes
- raideur du 2e orteil.

a - En cas de *plénitude* :

- sensation de chaleur à la face antérieure du corps.

Si l'énergie de l'estomac est seule en plénitude :

- digestion plus rapide
- sensation fréquente de faim
- urines jaunes

- le pouls Ranying (carotidien) est 3 fois plus grand que le Tsoun Hao (radial).

b - En cas de *vide :*

- froid à la face antérieure du corps
- froid à l'intérieur de l'estomac
- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le Tsoun Hao (radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Sé (9 h-11 h) et puncturer le *Jiéxi* (41 E) qui est le point King-Feu parce que le Feu produit la Terre et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude* : Procéder à l'heure Tchrenn (7 h-9 h) et puncturer le *Lidui* (45 E) qui est le point Ting-Métal, parce que le Métal est le « fils » de la Terre, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

4 - **Le Tsou Tae Inn** (Rt) correspond au Ki-Terre. Il débute au *Yinbai* (1 Rt) et se termine au *Dabao* (21 Rt). Il contient plus d'énergie que de sang. A l'heure Sé (9 h-11 h), le flux sanguin et énergétique atteint son degré maximum.

• Les signes de *stage énergétique* sont :

- raideur à la base de la langue
- vomissements post-prandiaux
- gastralgie
- ballonnement abdominal
- éructation
- soulagement après les selles et gaz
- sensation de lourdeur du corps
- syndrome dysentérique.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- douleur à la base de la langue
- raideur du corps
- dysorexie
- dyspepsie
- douleurs abdominales
- fièvre et frilosité
- diarrhée
- rétention urinaire
- ictère
- le malade ne peut rester allongé et se sent soulagé dès qu'il se met debout

- inflammation et sensation de froid aux cuisses et genoux.
- raideur du gros orteil.

a - En cas de *plénitude :*

- sensation de chaleur et de gonflement le long du trajet du méridien
- le pouls Ranying (carotidien) est 3 fois plus grand que le pouls Tsoun Hao (radial).

b - En cas de *vide :*

- tremblement de froid (le malade se réchauffe difficilement)
- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le Tsoun Hao (pouls radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Wou (21 h-23 h) et puncturer le *Dadu* (2 Rt) qui est le point Iong-Feu, parce que le Feu produit la Terre, et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Sé (9 h-11 h) et puncturer le *Shangqiu* (5 Rt) qui est le point King-Métal, parce que le Métal est le « fils » de la Terre, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

5 - **Le Cheou Chao Inn** (C) correspond au Ting-Feu. il commence au *Jiquan* (1 C) et se termine au *Shaochong* (9 C). Il contient plus d'énergie que de sang. A l'heure Wou (11 h-13 h), le flux sanguin et énergétique atteint son niveau maximum.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- sécheresse de la gorge
- douleur abdominale
- polydipsie

C'est le syndrome de « Pei du Cœur ».

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- sclérotique jaune
- précordialgie
- douleur et sensation de froid (algoparesthésie) à la face interne du bras et de l'avant-bras
- sensation de chaleur et douleur à la paume de la main.

a - en cas de *plénitude :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est 2 fois plus grand que le Ranying (carotidien).

b - en cas de *vide*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est plus petit que le Ranying (caroditien).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Wei (13 h-15 h) et puncturer le *Shaochong* (9 C) qui est le point Ting-Bois parce que le Bois produit le Feu et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Wou (11 h-13 h) et puncturer le *Shenmen* (7 C) qui est le point Iu-Terre parce que la Terre est le « fils » du Feu et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

6 - **Le Cheou Tae Yang** (IG) correspond au Ping-Feu. Il débute au *Shaozé* (1 IG) et se termine au *Tinggong* (19 IG). Ce méridien contient plus d'énergie que de sang ; à l'heure Wei ou Oé (13 h-15 h), le flux énergétique et sanguin atteint son volume maximal.

- Les signes de *stase énergétique* sont :
  - pharyngite
  - inflammation du maxillaire
  - blocage cervical
  - scapulalgie à type d'arrachement.
- Les signes de *stase sanguine* sont :
  - surdité
  - sclérotique jaune
  - inflammation maxillaire
  - scapulo-cervico-brachialgie

(Rappelons que ce méridien régit les substances liquidiennes).

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Ranying (carotidien) est 2 fois plus grand que le pouls Tsoun Hao (radial).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Ranying (caroditien) est plus petit que le Tsoun Hao (radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Chenn (15 h-17 h) et puncturer le *Houxi* (3 IG) qui est le point Iu-Bois parce que le Bois produit le Feu et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Wei (13 h-15 h) et puncturer le *Xiaohai* (8 IG) qui est le point Ho-Terre parce que la Terre est le « fils » du Feu et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

7 - **Le Tsou Tae Yang** (V) correspond au Jen-Eau. Il débute au *Jinming* (1 V) et se termine au *Zhiyin* (67 V). Ce méridien contient plus de

sang que d'énergie. A l'heure Chenn (15 h-17 h), le flux énergético-sanguin atteint son débit maximum.

- Les signes de *stase énergétique* sont :
  - céphalées intenses à type d'éclatement
  - exophtalmie
  - cervicalgie avec impression d'arrachement
  - lombalgie à type de cassure
  - impossibilité de flexion de la cuisse
  - sensation de serrement aux creux poplité
  - sensation de déchirure aux muscles du mollet.
- Les signes de *stase sanguine* sont :
  - hémorroïdes
  - fièvre et frilosité
  - état confusionnel
  - céphalée
  - sclérotique jaune et larmoiement
  - cervico-dorso-lombalgie
  - coxalgie avec irradiation au creux poplité
  - impossibilité de remuer le petit orteil.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Ranying (carotidien) est 2 fois plus grand que le Tsoun Hao (pouls radial).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le Tsoun Hao (radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Iou (17 h-19 h) et puncturer le *Zhiyin* (67 V) qui est le point Ting-Métal parce que le Métal produit l'Eau et, ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Chenn (15 h-17 h) et puncturer le *Shugu* (65 V) qui est le point Iu-Bois parce que le Bois est le « fils » de l'Eau, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

8 - **Le Tsou Chao Inn** (Rn) correspond au Koei-Eau. Il débute au *Yongquan* (1 Rn) et se termine au *Shufu* (27 Rn). Ce méridien contient plus d'énergie que de sang. A l'heure Iou (17 h-19 h), le flux énergétique et sanguin atteint son niveau maximum.

- Les signes de *stase énergétique* sont :
  - sensation de faim, mais refus de manger

- faciès noir grisâtre (telle la couleur de la suie)
- hémoptysie
- dyspnée et respiration bruyante
- position assise impossible, le malade désire à chaque instant se lever
- troubles de la vue (amblyopie)
- phobie d'incarcération

Il s'agit d'un sydrome osseux appartenant aux reins.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- sensation de chaleur à la bouche
- sécheresse de la langue
- pharyngite
- sensation de remontée de l'énergie
- sécheresse et douleur au phraynx
- chagrin
- douleur abdominale
- ictère
- diarrhée matinale
- rachialgie
- douleur à la face postéro-interne de la cuisse
- membres inférieurs paralysés
- clinomanie
- douleur et sensation de chaleur aux pieds.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Tsoun Hao (raidal) est 2 fois plus grand que le Ranying (pouls caroditien).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est plus petit que le Ranying (carotidien).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Siu (19 h-21 h) et puncturer le *Fuliu* (7 Rn) qui est le point King-Métal, parce que le Métal produit l'Eau et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Iou (7 h-19 h) et puncturer le Yongquan (1 Rn) qui est le point Ting-Bois, parce que le Bois est le « fils » de l'Eau, et ce, conformément a principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

9 - **Le Cheou Tsiué Inn (MC - Xinbao)** est la continuation du méridien des reins et correspond au Feu ministériel. Il commence au *Tianchi* (1 MC) et se termine au *Zhongchong* (9 MC). Ce méridien contient plus de sang que d'énergie. A l'heure Siu (19 h-21 h) le flux énergético-sanguin atteint son volume maximal.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- chaleur à la paume de la main
- contracture du coude et inflammation axillaire.

En cas grave :

- oppression thoracique
- palpitations cardiaques
- faciès rouge
- sclérotique jaune
- rires immotivés.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- inquiétude
- douleur abdominale
- chaleur à la paume de la main.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est deux fois plus grand que le pouls Ranying (carotidien).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est plus petit que le pouls Ranying (carotidien).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* procéder à l'heure Raé (21 h-23 h) et puncturer le *Zhongchong* (9 MC) qui est le point Ting-Bois parce que le Bois produit le Feu et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Siu (19 h-21 h) et puncturer le *Daling* (7 MC) qui est le point Iu-Terre, parce que la Terre est la « fille » du Feu, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

10 - **Le Cheou Chao Yang (Sanjiao - TR)** est la continuation du méridien *Xinbao* (MC) qui correspond au Feu Ministériel. Il commence au *Guanchong* (1 TR) et se termine au *Ermen* (21 TR). Ce méridien contient plus d'énergie que de sang et l'heure Raé (21 h-23 h), le flux énergétique et sanguin atteint son niveau maximum.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- surdité
- acouphène
- douleur et inflammation du pharynx
- cervicalgie

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- hyperhidrose
- algie de la commissure externe de l'œil.
- névralgie faciale avec irradiation post-auriculaire, scapulaire et brachiale jusqu'à la face antéro-externe (anatomie énergétique) de l'avant-bras.
- raideur de l'annulaire et l'auriculaire.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Ranying (carotidien) est plus grand que le pouls Tsoun Hao (radial).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le pouls Tsoun Hao (radial).

TRAITEMENT

a - *tonifier le vide :* Procéder à l'heure Tsé (23 h-1 h) et puncturer le *Zhongzhu* (3 TR) qui est le point Iu-Bois, parce que le Bois produit le Feu et ce, conformément au principe : « En cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Tonifier la plénitude :* Procéder à l'heure Raé (21 h-23 h) et puncturer le *Tianjing* (10 TR) qui est le point Ho-Terre, parce que la Terre est la « fille » du Feu et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

11 - **Le Tsou Chao Yang (VB)** correspond au Kia-Bois. Il commence au *Tongzilao* (1 VB) et se termine au point *Qiaoyin* (44 VB). Ce méridien contient plus d'énergie que de sang. A l'heure Tsé (23 h-1 h), le flux énergétique et sanguin atteint son débit maximum.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- bouche amère
- soupirs fréquents
- difficulté à se retourner

En cas grave :

- faciès blafard (impression d'être couvert par de la poussière).
- sécheresse de la peau
- sensation de chaleur à la face externe du pied.

C'est le syndrome Yang concernant les os.

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- douleur à l'angle frontal et au maxillaire inférieur
- douleur à la commissure externe de l'œil
- inflammation et douleur au creux sus-claviculaire

- inflammation sous-axillaire
- oreillons
- adénite
- hyperhidrose
- fièvre et frilosité
- tremblement de froid
- douleur intra-thoracique
- douleur de la face externe de la cuisse, du genou, de la jambe, de l'avant de la malléole externe jusqu'au *Xuanzhong* (39 VB).
- arthralgie et raideur des 4e et 5e orteils.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le pouls Tsoun Hao (radial).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Ranying (carotidien) est plus petit que le pouls Tsoun Hao (radial).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Tchréou (1 h-3 h) et puncturer le *Xiaxi* (43 VB) qui est le point Iong-Eau parce que l'Eau produit le Bois et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Tsé (23 h-1 h) et puncturer le *Yangfu* (38 VB) qui est le point KIng-Feu parce que le Feu est le fils du Bois, et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

12 - **Le Tsou Tsiué Inn (F)** correspond au I-Bois. Il débute au *Dadun* (1 F) et se termine au *Quimen* (14 F). Ce méridien contient plus de sang que d'énergie. A l'heure Tchréou (1 h-3 h), le flux énergétique et sanguin atteint son volume maximal.

• Les signes de *stase énergétique* sont :

- douleur de la région lombaire avec impossibilité de flexion avant ou arrière
- hernie
- ballonnement pelvien.

En cas grave :

- sécheresse de la gorge
- faciès blafard (comme recouvert de poussière).

• Les signes de *stase sanguine* sont :

- plénitude thoracique

- naussées et vomissements
- diarrhées incessantes
- hernies
- incontinence urinaire
- mictions douloureuses ou oligurie.

a - En cas de *plénitude :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est 2 fois plus grand que le pouls Ranying (carotidien).

b - En cas de *vide :*

- le pouls Tsoun Hao (radial) est plus petit que le pouls Raying (caroditien).

TRAITEMENT

a - *Tonifier le vide :* Procéder à l'heure Inn (3 h-5 h) et puncturer le *Ququan* (8 F) qui est le point Ho-Eau, parce que l'Eau produit du Bois et ce, conformément au principe : « en cas de vide, il faut tonifier la mère ».

b - *Disperser la plénitude :* Procéder à l'heure Tchréou (1 h-3 h) et puncturer le *Xingjian* (2 F) qui est le point Iong-Feu, parce que le Feu est le « fils » du Bois et ce, conformément au principe : « en cas de plénitude, il faut disperser le fils ».

ENONCE 102

VOLUME ENERGETICO-SANGUIN DANS LES 12 MERIDIENS

1 - Deux méridiens contiennent de façon abondante de l'énergie et du sang : Gros Intestin et Estomac.

2 - Quatre méridiens contiennent plus de sang que d'énergie : Xinbao (MC), Vessie, Intestin Grêle et Foie.

3 - Six méridiens contiennent plus d'énergie que de sang : Sanjiao (TR), Vésicule Biliaire, Rein, Cœur, Rate et Poumon.

ENONCE 103

TRAITEMENT DES 12 MERIDIENS PAR LES POINTS « HOTE-INVITE »

1 - Poumon/Hôte et Gros Intestin/Invité

Le Tae Inn (P) contient plus d'énergie que de sang. Les manifestations cliniques sont :

- hyperhidrose
- dyspnée, toux
- douleur de la région sus-claviculaire
- pharyngite
- sécheresse de la gorge
- douleur de la partie antérieure de l'épaule
- douleur mammaire
- entassement glaireux au diaphragme
- hypopnée.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn *(Yuan)* du Cheou Tae Inn (P) qui est le *Taiyuan* (9 P) situé sur le pli du poignet, là où bat l'artère radiale ; en second lieu, le point Lo *(Luo)* du méridien Chéou Yang Ming (GI), le point *Pianli* (6 GI) d'où part le vaisseau Lo en direction du Tae Inn (P) *(Fig. 23).*

Fig. 23 :
Poumon-Hôte ; Gros-Intestin-Invité.

2 - Gros Intestin/Hôte et Poumon/Invité

Le Chéou Yang Ming (GI) monte vers les narines. Les manifestations cliniques sont :

- odontalgie
- inflammation maxillaire et de la pommette
- sclérotique jaune

- sécheresse de la bouche
- rhinorrhée ou épistaxis
- pharyngite
- douleur de la partie antéro-externe de l'épaule.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Chéou Yang Ming (GI), le *Hégu* (4 GI) situé à l'angle formé par les 2 premiers métacarpiens ; et secondairement, le point Lo du Cheou Tae Inn, le *Liéqué* (7 P) situé à 1,5 pouce du pli du poignet d'où part le vaisseau Lo en direction du Yang Ming (GI) *(fig. 24)*.

Fig. 24 :
Gros Intestin-Hôte ; Poumon-Invité

3 - Rate/Hôtesse et Estomac/Invité

Les manifestations cliniques du Tsou Tae Inn (Rt) sont les suivantes :

- raideur de la base de la langue
- nausées et vomissements
- douleurs abdominales
- éructations dues à la remontée de l'énergie Inn
- sensation de lourdeur du corps
- onirisme
- fièvre et frilosité
- tremblements dus au froid
- amaigrissement

- constipation
- ictère
- douleur et inflammation ou sensation de froid à la cuisse et au genou.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Tae Inn (Rt), le *Taibai* (3 Rt) situé à la face interne du pied, en arrière de la 1re articulation métatarso-phalangienne ; en second lieu, le point Lo du Tsou Yang Ming, le *Fenglong* (40 E) situé à 8 pouces au-dessus de la malléole externe, d'où part le vaisseau Lo en direction du Tae Inn (Rt) *(Fig. 25)*.

Fig. 25 :
Rate-Hôtesse ; Estomac-Invité

4 - Estomac/Hôte et Rate/Invitée

Les manifestations cliniques du Tsou Yang Ming (E) sont les suivantes :

- plénitude abdominale
- tristesse
- phobie du feu et de la lumière
- impossibilité de supporter la vue des passants
- découragement
- épistaxis

Parfois :

- attitude irraisonnée de se déshabiller pour courir

- sensation de chaleur dans tout le corps
- glaires abondantes
- douleurs aux pieds
- dermatose prurigineuse
- syndrome toxique
- gonflement abdominal
- ostéalgie (jambe).

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Yang Ming (E), le point *Chongyang* (42 E) situé au dos du pied, là où bat l'artère (pédieuse) ; en second lieu, le point Lo du Tsou Tae Inn (Rt), le *Gongsun* (4 Rt) situé en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, d'où part le vaisseau Lo en direction du Yang Ming (E). *(Fig. 26).*

Fig. 26 :
Estomac-Hôte ; Rate-Invitée

5 - Cœur/Hôte et Intestin Grêle/Invité

Les manifestations cliniques du Cheou Chao Inn (C) sont les suivantes :

- douleur abdominale
- sécheresse du pharynx et de la bouche
- soif avec désir de boire
- sensation de froid à la partie postéro externe (anatomie énergétique) de l'avant-bras.

- sclérotique jaune
- pleurodynie
- sensation de chaleur à la paume de la main
- peur
- hématémèse
- malaise cardiaque.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Cheou Chao Inn (C), le point *Shenmen* (7 C) situé à l'extrémité interne du poignet, dans la gouttière cubitale ; en second lieu, le point Lo du Cheou Tae Yang (IG), le *Zizheng* (7 IG) situé à 5 pouces au-dessus du pli du poignet d'où part le vaisseau Lo en direction du Chao Inn (C) *(Fig. 27).*

Fig. 27 :
Cœur-Hôte ; Intestin Grêle-Invité.

6 - Intestin Grêle/Hôte et Cœur/Invité

Les manifestations cliniques du Chéou Tae Yang (IG) sont les suivantes :

- inflammation de la joue
- scapulo-brachialgie (postéro-externe)
- douleur et raideur cervicales
- douleur et inflammation maxillaires
- douleur de l'épaule à type d'arrachement
- douleur du bras à type de cassure
- surdité
- sclérotique jaune

- douleur du coude

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Cheou Tae Yang (IG), le *Wangu* (4 IG) situé dans un creux en avant de l'os du poignet, en second lieu le point Lo du Cheou Chao Inn (C), le *Tongli* (5 C) situé à 1 pouce du pli du poignet d'où part le vaisseau Lo vers le Tae Yang (IG (fig. 28).

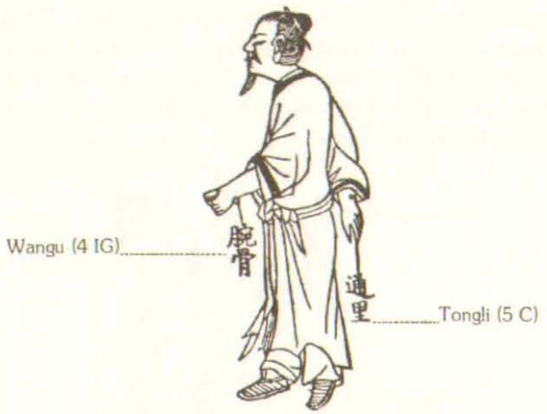


Fig. 28 :
Intestin Grêle-Hôte ; Cœur-Invité.

7 - Rein/Hôte et Vessie/Invitée

Les manifestations cliniques du Cheou Chao Inn (Rn) sont les suivantes :

- faciès noir grisâtre
- clinomanie
- anorexie
- vue trouble

Parfois :

- fièvre et frilosité
- folie
- lombalgie avec irradiation vers la jambe empêchant la marche
- état craintif avec impression d'être bientôt incarcéré
- angoisse avec hypopnée
- syndrome d'entassement thoracique
- ictère.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Chao Inn (Rn), le *Taixi* (3 Rn) en arrière de la malléole interne, au-dessus du calcanéum ; en second lieu, le point Lo du Tsou Tae Yang (V), le *Feiyang* (58 V) situé à 7 pouces au-dessus de la malléole externe d'où part le vaisseau Lo en direction du Chao Inn (Rn) *(Fig. 29)*.

Fig. 29 :
Rein-Hôte ; Vessie-Invité

8 - Vessie/Hôtesse et Rein/Invité

Les signes d'atteinte du Tsou Tae Yang (V) sont les suivants :

- cervicalgie irradiant aux jambes
- dysenterie
- fièvre et frilosité
- folie
- sensation de chaleur dans le cœur et la vésicule biliaire.

Parfois :

- rachialgie
- orthotonos
- algie de l'extrémité interne des sourcils
- épistaxis

- sclérotique jaune
- réaction tendineuse
- prolapsus anal, hémorroïdes

Parfois :

- ballonnement abdominal.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Tae Yang, le *Jinggu* (64 V) en arrière du tubercule du 5e métatarsien, à l'endroit où la peau change de couleur : en second lieu, le point Lo du Tsou Chao Inn (Rn), le *Dazhong* (4 Rn), en arrière et au-dessous de la malléole interne, d'où part le vaisseau Lo vers le Ta Yang (V) *(Fig. 30)*.

膀胱主腎之客

Fig. 30 :
Vessie-Hôte ; Rein-Invité

9 - Sanjiao/Hôte et Xinbao/Invité

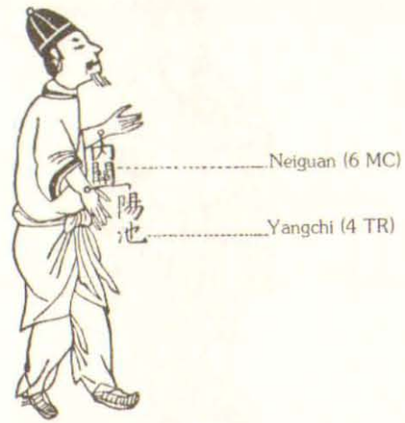
Les manifestations cliniques du Cheou Chao yang (Sanjiao - TR) sont les suivantes :

- surdité
- amygdalite
- sécheresse de la gorge
- conjonctivite

- douleur post-auriculaire
- sudation
- dorsalgie (en particulier à la hauteur du cœur)
- scapulo-dorsalgie, brachialgie, algie du coude
- selles de consistance ferme et dure
- anurie ou mictions douloureuses.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iun du Cheou Chao Yang (Sanjiao - TR), le *Yangchi* (4 TR) situé à la face dorsale du pli du poignet ; en second lieu, le point Lo du Cheou Tsiué Inn (Xinbao - MC), le *Neiguan* (6 MC) situé à 2 pouces au-dessus du pli du poignet, entre 2 tendons, d'où part le vaisseau Lo en direction du Chao Yang (TR) *(fig. 31)*.



三焦主包絡客

Fig. 31 :
San Jiao (TR)-Hôte ; Xinbao (MC)-Invité

10 - Xinbao/Hôte et Sanjiao/Invité

Les signes d'atteinte du Cheou Tsiue Inn (Xinbao - MC) sont les suivants :

- douleur du coude avec rétraction tendineuse empêchant les mouvements d'extension
- plénitude et oppression thoracique
- malaise cardiaque
- faciès rouge
- sclérotique jaune

- rires immotivés
- inquiétude
- douleur abdominale
- sensation de chaleur à la paume de la main.

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Cheou Tsiué Inn (MC-Xinbao), le *Daling* (7 MC) situé au milieu du pli du poignet ; en second lieu, le point Lo du Cheou Chao Yang (Sanjiao - TR), le *Waiguan* (5 TR) situé à 2 pouces au-dessus du pli du poignet, d'où part le vaisseau Lo en direction du Tsiué Inn (MC) *(Fig. 32)*.

Fig. 32 :
Xinbao (MC)-Hôte ; San Jiao (TR)-Invité.

11 - Foie/Hôte et Vésiculaire Biliaire/Invitée

Les signes d'atteinte du Tsou Tsiué Inn (F) sont les suivants :

- Chez l'homme :
  - hernie
  - lombalgie
- Chez la femme :
  - ballonnement pelvien.

En cas de gravité :

- sécheresse de la gorge
- teint poussiéreux
- plénitude thoracique
- nausées et vomissements
- douleur abdominale
- diarrhée
- dysurie ou incontinence urinaire

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Tsiué Inn (F), le *Taichong* (3 F) situé à 2 pouces en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, dans le 1er espace inter-métatarsien ; en second lieu, le point Lo du Tsou Chao Yang (VB), le *Guangming* (37 VB) situé à 5 pouces au-dessus de la malléole externe d'où part le vaisseau Lo en direction du Tsiué Inn (F) *(Fig. 33)*.

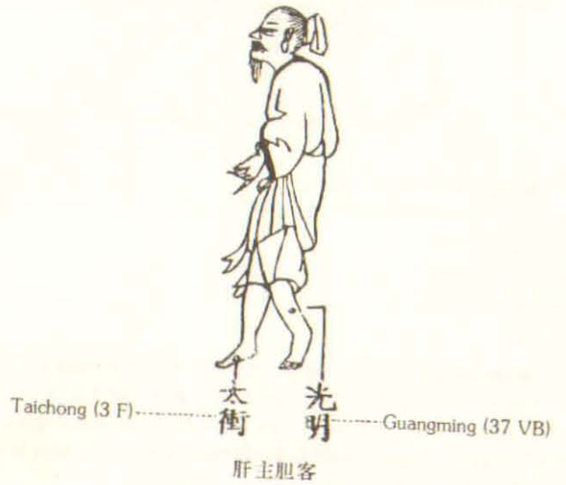


Fig. 33 :
Foie-Hôte ; Vésicule Biliaire-Invité

12 - Vésicule Biliaire/Hôtesse et Foie/Invité

Les signes d'atteinte du Tsou Chao Yang (VB) sont les suivants :

- douleur thoracique
- pleurodynie
- douleur du membre inférieur avec difficulté de soulever le pied

Fig. 34 :
Vésicule Biliaire-Hôte ; Foie-Invité

- sècheresse de la peau
- douleur sus-claviculaire et axillaire
- hypersudation
- adénite cervicale
- fièvre et frilosité

TRAITEMENT

En premier lieu, puncturer le point Iunn du Tsou Chao Yang (VB), le *Qiuxu* (40 VB) situé en avant de la malléole externe et à 3 pouces en arrière du *Linqi* (41 VB) ; en second lieu, le point Lo du Tsou Tsiué Inn (F), le *Ligou* (5 F) situé à 5 pouces au-dessus de la malléole interne d'où part le vaisseau Lo en direction du Chai Yang (VB).

ENONCE 104

TABLETTE DES « 8 LOIS DE LA TORTUE SACREE »

Il existe deux copies de cette tablette. Les générations suivantes ne savent pas sur quelle copie se référer. Nous nous proposons de présenter ci-dessous celle comme paraissant la plus usuelle :

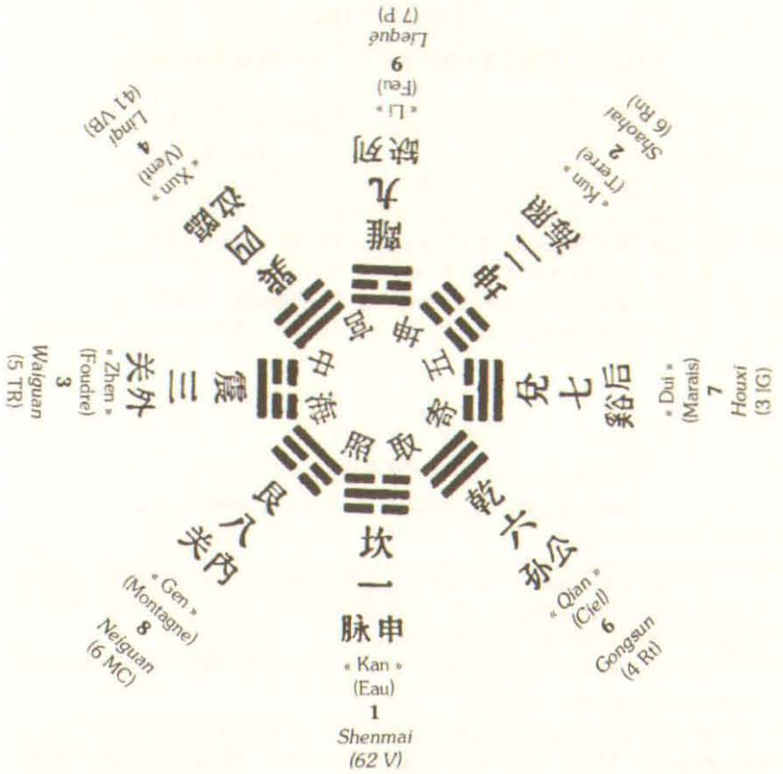


Fig. 35
Tablette des « 8 lois de la tortue sacrée » (tableau de mutation)

ENONCE 105

CHANT DES « 9 PALAIS »

La tête porte le 9
Les pieds reposent sur le 1
La gauche est au 3,
La droite est au 7
Les épaules sont au 2 et 4
Les jambes au 8 et 6
Le 5 répond aux lèvres et se trouve au centre.

ENONCE 106

CHANT DES « 8 LOIS DE LA TORTUE SACREE »

1 - Le Kan (1) répond au *Shenmai* (Chenn-Mo - 62 V)
2 - Le Kun (2) répond au *Zhaohai* (Tchao Hae - 6 Rn)
3 - Le Zhen (3) répond au *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR)
4 - Le Xun (4) répond au *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB)
5 - Le Qian (6) répond au *Gongsun* (Kong Soun - 6 Rt)
6 - Le Dui (7) répond au *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG)
7 - Le Gen (8) répond au *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC)
8 - Le Li (9) répond au *Liequé* (Lié Tsiué - 7 P)

ENONCE 107

REGLES DE « LIAISON DES 8 VAISSEAUX »

1 - Les 2 *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt) sont les « points-pères », liés au Tchong Mo *(Chong Mai)* ; les 2 *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) sont les « points mères », liés au Inn Oé *(Yinwei)*.

Le Tchong Mo *(Chong Mai)* et le Inn Oé *(Yin Wei)* se réunissent au cœur, au thorax et à l'estomac.

2 - Les 2 *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) sont les « points-maris », liés au Tou Mo *(Dumai* - VG) ; les 2 *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) sont les « points-femmes », liés au Yang Keo *(Yangqiao)*.

Le Tou Mo *(Dumai* - VG) et le Yang Keo *(Yangqiao)* se réunissent à la tête, à la face, au cou, à la nuque, à l'oreille, à l'épaule, au coude, à l'intestin grêle et à la vessie.

3 - Les 2 *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) sont les « points-fils » liés au Tae Mo *(Daimai)* ; les 2 *Waiguan* (Oae-Koann - 5 TR) sont les « points-filles » liés au Yang Oé.

Le Tae Mo *(Daimai)* et le Yang Oé *(Yangwei)* se réunissent à la commissure externe de l'œil, à la région rétro-auriculaire, à la joue et au cou.

4 - Les 2 *Liequé* (Lie Tsué - 7 P) sont les « points-hôtes », liés au Jenn Mo (Renmai - VC) ; les *Zhaohai* (Chiao Hae - 6 Rn) sont les « points-invités » liés au Inn Keo *(Yangqiao)*.

Le Jenn Mo *(Renmai)* et le Inn Keo *(Yangqiao)* se réunissent au système respiratoire, au pharynx, au thorax et au diaphragme.

ENONCE 108

« 8 REGLES DE LIAISON »

1 - Le *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) répond au *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt)

2 - Le *Liequé* (Lie Tsué - 7 P) et le *Zhao Hai* (Chiao Hae - 6 Rn) sont liés au même méridien.

3 - Le *Waiquan* (Oae - Koann - 5 TR) et le *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) ont la même action.

4 - Le *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) et le *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) reflètent l'activité de leur source.

ENONCE 109

« 8 REGLES DES 8 POINTS DE LIAISON »

1 - Le *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt) du Tchong Mo *(Chong Mai)* est lié à l'Estomac, au Cœur et au Thorax. Il en est de même pour le *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) du Inn Oé *(Yinwei)*.

2 - Le *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) du Tae Mo *(Daimai)* est lié au méridien de la Vésicule Biliaire, et le *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR) du méridien Yang Oé (Yang Wei) à la commissure externe de l'œil.

3 - Le *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) du Tou Mo *(Dumai-VG)* est lié à la tête, à la face et au cou ; il en est de même pour le *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) du Yang Keo *(Yangqiao)*.

4 - Le *Liequé* (Lie Tsué - 7 P) du Jenn Mo *(Renmai - V.C.)* passe au système respiratoire. Le *Zhaohai* (Chiao Hae - 6 Rn) suit la même voie.

ENONCE 110

REPONSE DES 8 VAISSEAUX AUX « 8 PALAIS »

1 - Le « Qian » (6 ; ☰) répond au *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt).
2 - Le « Gen » (8 ; ☶) répond au *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC).
3 - Le « Xun » (4 ; ☴) répond au *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB).
4 - Le « Zhen » (5 ; ☳) répond au *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR).
5 - Le « Li » (9 ; ☲) répond au *Liequé* (Lie Tsué - 7 P).
6 - Le « Kun » (2 ; ☷) répond au *Zhaohai* (Chiao Hae - 6 Rn).

7 - Le « Dui » (7 ; ☱) répond au *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG).
8 - Le « Kan » (1 ; ☵) répond au *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V).

Pour tonifier ou disperser, il faut distinguer le « contraire » et le « favorable » et appliquer la méthode d'Inspiration/Expiration. Les anciens maîtres nous ont transmis cette méthode merveilleuse de l'acupuncture pour traiter les « dix milles maladies ».

ENONCE 111

LIAISON DES 8 POINTS

1 - Le *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt) attire le *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) auquel il s'unit.
2 - Le *Liequé* (Lié Tsué - 7 P) neutralise le *Zhaohai* (Chiao Hae - 6 Rn) et inversement.
3 - Le *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) et le *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR) sont divisés en « hôte » et « invité ».
4 - Le *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) et le *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) ont essentiellement une fonction d'harmonisation réciproque.

En pratique, puncturer le côté gauche pour traiter les maladies siégeant à droite en vue d'équilibrer le haut et le bas, se servir de la massothérapie pour aérer les voies énergétiques (méridiens), et distinguer le « contraire » et le « favorable » pour tonifier et disperser selon la méthode de « rencontre/poursuite ».

Telles sont les 5 méthodes fondamentales de l'acupuncture.

ENONCE 112

EFFICACITE DES METHODES ACUPUNCTURALES

Les 8 méthodes sacrées de l'acupuncture sont sublimes. La rapidité de l'efficacité est extraordinaire;

Dès la puncture :

- l'énergie de l'intérieur et celle de l'extérieur circulent
- l'Eau et le Feu s'affaiblissent
- le Haut et le Bas échangent leur énergie par la voie des méridiens.
- le déplacement de l'énergie est prompt, comparable au vol d'un oiseau allant et revenant, progressant et reculant lors de la tonification ou de la dispersion selon la méthode de rencontre/poursuite.

- la manipulation de l'aiguille est telle la manœuvre du gouvernail d'une barque ou telle l'attitude des archers lâchant leur flèche. De cette manière, la stagnation de l'énergie se dispersera ; la douleur disparaîtra.
- cette méthode est vraiment merveilleuse. Peu de médecins la connaissent.

ENONCE 113

LOIS DES « 5 TIGRES » *(5 INN)* DANS LA DETERMINATION DU LEVER DU JOUR

1 - Le jour « Kia-Ki » (1-6) débute à l'heure Ping-Inn (3 h-5 h).
2 - Le jour « I-Keng » (2-7) débute à l'heure Ou-Inn (3 h-5 h).
3 - Le jour « Ping-Sin » (3-8) débute à l'heure Keng-Inn (3 h-5 h)
4 - Le jour « Ting-Ou » (4-5) débute à l'heure Jen-Inn (3 h-5 h)
5 - Le jour « Ou-Ki » (5-6) débute à l'heure Kia-Inn (3 h-5 h).

Ces « 5 tigres » sont de même origine, c'est-à-dire, qu'ils ont la même heure de lever du jour.

ENONCE 114

METHODES DE CALCUL DES JOURS SELON LES CHIFFRES RELATIFS AUX TRONCS ET AUX BRANCHES

1 - Kia (1), Ki (6), Tchrenn (V), Siu (XI), Tchreou (II) et Wei (VII) répondent au chiffre 10.
2 - I (2), Keng (7), Chenn (IX) et Iou (X) répondent au chiffre 9.
3 - Ting (4), Jenn (9), Inn (III) et Mao (IV) répondent au chiffre 8.
4 - Ou (5), Koei (10), Tsé (I) et Wou (VII) répondent au chiffre 7 (conforme).
5 - Ping (3), Sin (8), Rae (XII) et Sé (VI) répondent au chiffre 7 (non conforme, déplacé).

Ainsi, on calcule les chiffres des jours en fonctions des troncs et des branches.

EXEMPLE :

Pour déterminer les chiffres du jour « Kia-Tsé », on a : Kia = 10 et Tsé = 7. Par conséquent, le jour « Kia-Tsé » correspond au chiffre 10 + 7 = 17.

ENONCE 115

METHODE DE CALCUL DES « HEURES » SELON LES CHIFFRES RELATIFS AUX TRONCS ET AUX BRANCHES

Cette méthode est destinée à déterminer l'ouverture des points selon les heures en fonction des troncs et des branches.

En effet :

- Pour le Kia (1), le Ki (6), le Tsé (I) et le Wou (VII), il faut employer le chiffre 9.
- Pour le I (2), le Keng (7), le Tchreou (II) et le Wei (VIII), le chiffre désigné est le 8.
- Pour le Ping (3), le Sin (8), le Inn (III) et le Chenn (IX), le chiffre
- Pour le Ki (6) et le Rae (XII), le chiffre 4.

4 - Pour les jours Yang, prendre le chiffre 9 comme chiffre « soustrait » pour les jours Inn, prendre le chiffre 6 comme chiffre « soustrait ».

- Pour le Ki (6) et le Rae (XII), ajouter au 4 restant.

D'après l'énoncé ci-dessus, nous pouvons écrire :

1 - Les jours Kia (1), Ping (3), Ou (5), Keng (7) et Jenn (9) sont Yang.

2 - Les jours I (2), Ting (4), Ki (6), Sin (8) et Koei (10) sont Inn.

3 - Se baser sur les « troncs » et les « branches » du jour et de l'heure, dans la détermination du chiffre.

4 - Pour les jours Yang, prendre le chiffre 9 comme le chiffre « soustrait » pour les jours Inn, prendre le chiffre 6 comme le chiffre « soustrait ».

5 - Les jours Yang peuvent être multiples : 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9... ; de même pour les jours Inn : 1 × 6, 2 × 6, 3 × 6, 4 × 6...

6 - Le chiffre « restant » (après soustraction) est porté au chiffre du « palais de mutation ». Le point est ouvert au jour et à l'heure correspondant au palais trouvé.

Exemples :

1 - *Calcul du point d'ouverture selon les chiffres correspondant au jour « Kia-Tsé » (1-I) et à l'heure « Ou-Tchrenn » (5-V) :*

Les chiffres correspondant au jour Kia-Tsé sont : Kia = 10 ; Tsé = 7, (soit 10 + 7 = 17).

Les chiffres correspondant à l'heure « Ou-Tchrenn » sont : Ou = 5 ; Tchrenn = 5, (soit 5 + 5 = 10).

En additionnant ces 2 chiffres (jour et heure), on a (10 + 7) + (5 + 5) = 27

Puisque le jour est Yang et correspond au chiffre 9, le chiffre « restant » après l'opération est : 27 — (2 × 9) = 9.

En portant le chiffre 9 au tableau de transmutation, on a le palais « Li » qui est est le casier d'ouverture du point *Liequé* (Lie Tsué - 7 P).

2 - *Calcul du point d'ouverture selon les chiffres correspondant au jour « I-Tchreou » (2 - II) et à l'heure « Jen-Wou » (9 - VII) :*

Les chiffres correspondant au jour « I-Tchreou » sont : I = 9 ; Tchreou = 10 (soit 9 + 10 = 19).

Les chiffres correspondant à l'heure « Jen-Wou » sont : Jen = 6 ; Wou = 9 (soit 6 + 9 = 15).

En additionnant ces 2 chiffres (jour et heure), on a : (9 + 10) + (6 + 9) = 34.

Puisque le jour « I » est Inn et correspond au chiffre 6, le chiffre « restant » après l'opération est : 34 — (5 × 6) = 4.

En portant le chiffre 4 restant au tableau de transmutation, on a le « palais Xun » qui est le casier d'ouverture le *Linqi (Linn Tsri - 41 VB).*

Ces 2 exemples pourraient être repris pour les autres calculs.

REMARQUES

En pratique, il s'agit d'opération de division : déterminer le chiffre du jour et le chiffre de l'heure, puis prendre la somme de ces 2 chiffres.

S'il s'agit d'un jour Yang, diviser cette somme par 9.
S'il s'agit d'un jour Inn, la diviser par 6.
Porter le chiffre restant au tableau de mutations.
Si le chiffre restant est nul, le chiffre du palais sera le chiffre dividende.

ENONCE 116

TABLEAU DES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DES POINTS DE LIAISON (POINTS-CLES) DES MERIDIENS CURIEUX DURANT UN CYCLE DE 60 JOURS CYCLE « KIA-TSE » ou « *JIA-JI* »

Le tableau ci-dessus mentionne 60 jours correspondant à un cycle « Kia-Tsé », nous permettant de déterminer le point d'ouverture à puncturer en fonction du jour et de l'heure. Il est pratique pour le médecin et lui permet d'éviter de commettre des erreurs par précipitation au moment de l'application clinique.

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
1. Kia-Tse (1-I)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Liequé (7 P) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)
2. I-Tchreou (2-II)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
3. Ping-Inn (3-III)	III. Keng-Innn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Neiguan (6 MC) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Gongsun (4 Rt) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
4. Ting-Mao (4-IV)	III. Jenn-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Gongsun (4 Rt) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Linqi (41 VB)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Linqi (41 VB) X. Ki-Lou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)
5. Ou-Tchrenn (5-V)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Liéqué (7 P)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Linqi (42 VB) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Houxi (3 IG) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Lou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
6. Ki-Se (6-VI)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
7. Keng-Wou (7-VII)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Liequé (7 P)	VII. Jen-Wou (11 h - 13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
8. Sin-Oé (8-VIII)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Gongsun (4 Rt) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
9. Jen-Chenn (9-IX)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Gongsun (4 Rt) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
10. Koei-Iou (10-X)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. I-Mao (5h-7h) = Gongsun (4 Rt) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Gongsun (4 Rt) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
11. Kia-Siu (1-XI)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Houxi (3 IG) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 Tr) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Neiguan (6 MC) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
12. I-Rae (2-XII)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 Tr)	VII. Jen-Wou (11 H-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Koei-oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
13. Ping-Tse (3-I)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Liequé (7 P) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Houxi (3 IG) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X.Ting-Iou (17 h-19 h) = Neiguan (6 M)
14. Ting-Tchreou (4-II)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 R) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
15. Ou-Inn (5-III)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Liequé (7 P) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Houxi (3 IG)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)
16. Ki-Mao (6-IV)	III. Jenn-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Gongsun (4 Rt) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Shenmai (62 V)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
17. Reng-Tchrenn (7 V)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Houxi (3 IG) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Neiguan (6 MC) X. I-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
18. Sin-Se (8-VI)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Kiao-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
19. Jen-Wou (9-VII)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Neiguan (6 MV) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Liequé (7 P)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Liequé (7 Rn) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
20. Koei-Oé (10-VIII)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
21. Kia-Chenn (2-X)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmain (62 V) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Liequé (7 P) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Linqi (41 VB) X. I-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
23. Ping-Siu (3-XI)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Houxi (3 IG)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Neiguan (6 MC) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Linqi (41 VB) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
24. Ting-Rae (4 XII)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 RT)
25. Ou-Tse (5-I)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Neiguan (6 MC) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Liéqué (7 P)
26. Ki-Tchreou (6-II)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. Ting-Mao (3 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Neiguan (6 MC) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Liequé (7 P)
27. Keng-Inn (7-III)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Ki-Kao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Shenmai (62 V)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. I-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
28. Sin-Mao (8-IV)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Waiguan (5 TR) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
29. Jen-Tchrenn (9-V)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Ki-Iou (17 h19 h) = Gongsun (4 Rt)
30. Koei-Se (10-VI)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Keng-Chenn (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
31. Kia-Wou (1-VII)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Liequé (7 P) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Weiguan (5 TR) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
32. I-Oé (2-VIII)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
33. Ping-Chenn (3 XI)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Liequé (7 P) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Houxi (3 IG)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)
34. Ting-Iou (4-X)	III. Jenn-Inn (3 h-5 h) = Jongsun (4 Rt) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Pin-Wou (11 h-13 h) = Waiguan (5 TR) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
35. Ou-Siu (5-XI)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Liequé (7 P)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Houxi (3 IG) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
36. Ki-Rae (6-XII)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ken-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
37. Keng-Tse (7 I)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Liequé (7 P)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
38. Sin-Tchreou (8-II)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Gongsun (4 Rt) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VII. I-Oé (13 h-17 h) = Waiguan (5 TR) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
39. Jen-Inn (9-III)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Liequé (7 P) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Shenmai (62 V)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
40. Koei-Mao (10-VI)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 H) = Waiguan (5 TR) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Shenmai (62 V)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Keng-Chenn (13 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
41. Kia-Tchrenn (1-V)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Houxi (3 IG) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Neiguan (6 MC) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
42. I-Se (2-VI)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. I-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
43. Ping-Wou (3-VII)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Liequé (7 P) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Houxi (3 IG) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Waiguan (5 TR) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Shenmai (62 V) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Neiguan (6 MC)
44. Ting-Oé (4-VIII)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
45. Ou-Chenn (5-IX)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Neiguan (6 MC)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Neiguan (6 MC) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
46. Ki-Iou (6-X)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Gongsun (4 Rt) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
47. Keng-Siu (7-XI)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. I-Oé (123 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Neiguan (6 MC) X. I-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
49. Jen-Tse (9-I)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Neiguan (6 MC) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Liequé (7 P)	VII. Pin-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Liequé (7 P) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Waiguan (5 TR)
50. Koei-Tchreou (10-II)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
51. Kia-Inn (1-III)	III. Ping-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Linqi (41 VB)	VII. Ken-Wou (11 h-13 h) = Neiguan (6 MC) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Linqi (41 VB) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
52. I-Mao (2-IV)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Gongsun (4 Rt) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Linqi (41 VB)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Zhaohai (6 Rn) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 Tr) X. I-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)

Jours cycle « Kia Tse »	Heures d'ouverture des « POINTS DE LIAISON »	
53. Ping-Tchrenn (3-V)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Zhaohai (6 Rn) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Waiguan (5 TR) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Shenmai (62 V) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Neiguan (6 MC)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Neiguan (6 MC) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Gongsun (4 Rt) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Linqi (41 VB) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
54. Ting-Se (4-VI)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ping-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. I-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
55. Ou-Wou (5-VII)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 T R) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Shenmai (62 V) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Neiguan (6 MC) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Shenmai (62 V) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Linqi (41 VB) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 Rn) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Liequé (7 P)
56. Ki-Oe (6-VIII)	III. Ting-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Ting-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Ou-Tchrenn (7 h-9 h) = Gongsun (4 Rt) VI. Ki-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Keng-Wou (11 h-13 h) = Houxi (3 IG) VIII. Sin-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Jen-Chenn (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Koei-Iou (17 h-19 h) = Shenmai (62 V)
57. Keng-Chenn (7-IX)	III. Ou-Inn (3 h-5 h) = Waiguan (5 TR) IV. Ki-Mao (5 h-7 h) = Gongsun (4 Rt) V. Keng-Tchrenn (7 h-9 h) = Linqi (41 VB) VI. Sin-Sé (9 h-11 h) = Zhaohai (6 Rn)	VII. Jen-Wou (11 h-13 h) = Gongsun (4 Rt) VIII. Koei-Oé (13 h-15 h) = Linqoi (41 VB) IX. Kia-Chenn (15 h-17 h) = Houxi (3 IG) X. I-Iou (17 h-19 h) = Zhaohai (6 Rn)
58. Sin-Iou (8-X)	III. Keng-Inn (3 h-5 h) = Shenmai (62 V) IV. Sin-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Jen-Tchrenn (7 h-9 h) = Waiguan (5 TR) VI. Koei-Sé (9 h-11 h) = Shenmai (62 V)	VII. Kia-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. I-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ping-Chenn (15 h-17 h) = Gongsun (4 Rt) X. Ting-Iou (17 h-19 h) = Linqi (41 VB)
59. Jen-Siu (9-XI)	III. Jen-Inn (3 h-5 h) = Linqi (41 VB) IV. Koei-Mao (5 h-7 h) = Zhaohai (6 Rn) V. Kia-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. I-Sé (9 h-11 h) = Waiguan (5 TR)	VII. Ping-Wou (11 h-13 H) = Houxi (3 IG) VIII. Ting-Oé (13 h-15 h) = Zhaohai (6 Rn) IX. Ou-Chen (15 h-17 h) = Waiguan (5 TR) X. Ki-Iou (17 h-19 h) = Gongsun (4 Rt)
60. Koei-Rae (10-XII)	III. Kia-Inn (3 h-5 h) = Gongsun (4 Rt) IV. I-Mao (5 h-7 h) = Linqi (41 VB) V. Ping-Tchrenn (7 h-9 h) = Zhaohai (6 Rn) VI. Ting-Sé (9 h-11 h) = Gongsun (4 Rt)	VII. Ou-Wou (11 h-13 h) = Linqi (41 VB) VIII. Ki-Oé (13 h-15 h) = Shenmai (62 V) IX. Keng-Chenn (15 h-17 h) = Zhaohai (6 RN) X. Sin-Iou (17 h-19 h) = Neiguan (6 MC)

ENONCE 117

ETUDE SYNTHETIQUE DES « 8 VAISSEAUX » (CURIEUX) ET DE LEURS INDICATIONS

I - TCHONG MO *(Chongmai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Gongsun* (Kong Sun- 4 Rt) appartiennent au méridien de la Rate, situées au bord interne du pied, à une distance au-delà de l'articulation

métatarso-phalangienne, au milieu d'une dépression. *(Fig. 36).*

Pour puncturer ces points, il faut soulever le pied en opposant les deux faces plantaires.

Puncturer à un pouce de profondeur.

Action spécifique sur la :

Pathologie cardio-abdominale
Pathologie des 5 organes.

Point en connexion avec le *Neiguan* (Nei-Koann - 6 MC) pour constituer le système « hôte-invité ».

Fig. 36 :
Tchong Mo (Chong mai)

2. Indications thérapeutiques

- 9 types de gastralgie
- accumulation énergétique au niveau du thorax.
- embarras gastriques ; vomissements post-prandiaux après déjeuner ou dîner.
- maladies d'entassement et de rassemblement (sous forme de tumeur mobile ou immobile)
- borborygme.
- troubles du métabolisme de l'Eau
- plénitude énergétique au niveau du diaphragme

- douleur abdominale
- hypochondralgie et douleur péri-ombilicale.
- troubles intestinaux d'étiologie « Vent » avec fièvre et frilosité et cardialgie.

Chez la femme :

- rétention placentaire, métrorragie parfois accompagnée de confusion mentale.

3. Applications cliniques

Le *Gongsun* (Kong-Sun - 4 Rt) est un point spécifique du traitement de la diarrhée.

En général, dans le traitement des syndromes ci-dessous, il faut prendre d'abord le *Gongsun* comme point principal (point-maître) et le puncturer avant les autres points symptomatiques :

1. Neuf types de gastralgie et tous les syndromes dûs au Froid :

Daling (Ta Ling - 7 MC)
Zhongwan (Tchong Iuann - 12 VC)
Yinbai (Inn Po - 1 Rt)

2 - Obstruction glaireuse du diaphragme avec douleur intrathoracique lancinante :

Laogong (Lo Kong - 8 MC)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Jianshi (Tien Seu - 5 MC)

3. Troubles de l'énergie diaphragmatique et 5 types d'obstruction avec dyscataposie :

Sanli (Sann Li - 36 E)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Taibai (Tae Po - 3 Rt)

4. Ballonnement abdominal et plénitude ombilicale avec dyspepsie :

Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)
Neiting (Nei-Ting - 44 E)

5. Hypochondralgie avec dystasie :

Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Zhangmen (Tchang Menn - 13 F)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

6. Diarrhée, dysenterie :

Xiawan (Cha Iuenn - 10 VC)
Tianshu (Tien Tchrou - 25 E)

Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn)

7. Algie thoracique en coup de poignard :

Daling (Ta Ling - 7 MC)
Guachong (PC)

8. Plénitude des hypocondres avec remontée de l'énergie et douleur :

Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Zhangmen (Tchong Menn - 13 F)
Yanglingquan (Yangling Tsiuann - 34 VB)

9. Ballonnement abdominal avec sensation de gêne et vomissement de liquide clair :

Juque (Tu Chué - 14 VC)
Zhongwan (Tchong Iuann - 12 VC)
Lidui (Li Toé - 45 E)

10. Dyspepsie chronique

San Li (Sann Li - 36 E)
Zhongwan (Tchong Iuann - 12 VC)
Jiéxi (Tchi Ki - 41 E)

11. Vomissements glaireux avec éblouissement et vertige :

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Zhongwan (Tchong Iuann - 12 VC)
Fenglong (Fong Lon - 40 E)

12. Fièvre et frilosité d'origine « Cœur » : inquiétude et crainte du Froid :

Shenmen (Chenn Menn - 7 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Bai Lao (30 PC)

13. Fièvre et frilosité d'origine « Rate » : crainte du Froid et douleur abdominale

Pishu (Pi Iu - 20 V)
Shangqiu (Chang Iou - 5 Rt)
San Li (Sann Li - 36 E)

14. Fièvre et frilosité d'origine « Foie » : teint pâle, crainte du Froid et hyperthermie :

Zhongfeng (Tchong Fong - 4 F)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)

15. Fièvre et frilosité d'origine « Poumon » : sensation de Froid intra-abdominal et peur :

Liéqué (Lie Tsué - 7 P)

Feischu (Fei Iu - 13 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

16. Fièvre et frilosité d'origine « Rein » : frayeur, hyperthermie et forte rachialgie :

Dazhong (Ta Tchong - 4 Rn)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Shenmai (Chenn Mo - 62 V)

17. Fièvre et frilosité persistante :

Jianshi (Tienn Seu - 5 MC)
Bai Lao (30 PC)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)

18. Fièvre et frilosité : d'abord fièvre, puis frilosité :

Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Bai Lao (30 PC)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)

19. Fièvre et frilosité avec algie thoracique

Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Shangwan (Chang Iuenn - 13 VC)

20. Fièvre et frilosité avec céphalée, éblouissement et vomissements glaireux persistants :

Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)

21. Fièvre et frilosité avec arthralgie :

Pohu (Fae Hou - 42 V)
Bai Lao (30 PC)
Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)

22. Fièvre et frilosité avec polydipsie

Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Jianshi (Tienn Seu - 5 MC)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)

23. Fièvre et frilosité d'origine « Estomac » : sensation de faim mais impossibilité de manger :

Weishu (Oé Iu - 21 V)
Lidui (Li Toé - 45 E)
Dadu (Ta Tou - 2 Rt)

24. Fièvre et frilosité d'origine « Vésicule Biliaire » : crainte du Froid, peur et insomnie :

Linqi (Linn Tsri - 41 VB)
Danshu (Tann Iu - 19 V)
Ximen (Kou Menn - 4 MC)

25. Ictère avec œdème des 4 membres, sueur de couleur jaunâtre (teintant les vêtements) :

Zhi Yang (Tchi Yang - 9 VG)
Bai Lao (30 PC)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
San Li (Sann Li - 36 E)

26. Ictère généralisé avec urines jaunâtres (pigments biliaires) :

Pishu (Pi-Iu - 20 V)
Yinbai (Inn Po - 1 Rt)
Bai Lao (30 PC)
Zhiyang (Tchi Yang - 9 VG)
San Li (Sann Li - 36 E)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)

27. Ictère d'origine alimentaire : éblouissement post-prandial, vertige, gêne abdominale, ictère généralisé :

Weishu (Oé Iu - 21 V)
Neiting (Nei Ting - 44 E)
Zhiyang (Tchi Yang - 9 VG)
San Li (Sann Li - 36 E)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Yingu (Inn Kou - 10 Rn)

28. Ictère d'origine « San Jiao » (TR) : teint jaune du faciès et du corps, douleur abdominale, urticaire, urines rouges (hématurie)

Danshu (Tann Iu - 19 V)
Zhiyang (Tchi Yang - 9 VG)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Weishong (Oé Tchong - 40 V)

29. Ictère chez la femme : ictère des yeux et du corps, hyperthermie, crainte du Froid, dysurie

Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Zhiyang (Tchi Yang - 9 VG)
Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)

4. Thérapeutique utilisée par la famille Yang

1. Règles irrégulières :

Quanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

2. Ballonnement et douleur abdominale :

Laogong (Lo Kong - 8 MC)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Shanzhong (Trann Tchrong - 17 VC)

3. Accumulation de « Glaires-Chaleur » au niveau du thorax

Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Yongquan (Iong Tsiuann - 1 Rn)

4. Douleurs des membres causées par le « Vent »

Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Waiguan (Oae Koann - 5 TR)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 RT)
Cheou Sanli (Cheou Sann Li - 10 GI)

5. Obstruction pharyngienne

Shaoshang (Chao Chang - 11 P)
Fengshi (Fong Tcheu - 20 VB)
Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)

II. INN OE MO *(Yinwei Mai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) appartiennent au méridien « Xin Bao » (Maître du Cœur), situés entre les 2 tendons, à 2 pouces au-dessus du pli postérieur (description énergétique) du poignet. *(Fig. 37).*

La main étant fermée, puncturer à 1,2 pouce de profondeur.

Ils ont une action spécifique sur :

- la pathologie du Cœur et de la Vésicule Biliaire
- la pathologie de la Rate et de l'Estomac
- la pathologie des Intestins.

Fig. 37 : *Inn Oé* (Yinwei) 陰維脉

Le *Neiguan* est en connexion avec le *Gongsun* (Kong Sun - 4 Rt) pour constituer le système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Ballonnement abdominal, oppression thoraco-abdominale, borborygme, dysenterie, prolapsus rectal.
- Alcoolisme
- Entassement énergétique avec violentes douleurs hypocondriaques
- Chez la femme : douleurs intercostales, cardialgie due à une accumulation énergétique.
- Maladie évolutive du Froid avec entassement énergétique au niveau du thorax.

3. Applications cliniques

Toutes les maladies rebelles relèvent du *Neiguan* (6 MC).

Dans les affections ci-dessous énumérées, prendre le *Neiguan* (6 MC) comme « point-maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques.

1. Ballonnement abdominal avec sensation de gêne, dû à une atteinte de l'Estomac consécutive à la maladie du Shanghan :

Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Shanzhong (Trann Chong - 17 VC)

2. Plénitude et compression du Chong Jiao (RM) : hypocondralgie en coup de poignard :

Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Zhangmen (Tchang Menn - 13 F)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)

3. Vide-Froid du système « Rate-Estomac » avec vomissements incœrcibles

Neiting (Nei Ting - 44 E)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Gongsun (Kong Sun - 4 Rt)

4. Insuffisance du système « Rate-Estomac » : ballonnement et plénitude abdominale

Taibai (Ta Tou - 3 Rt)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)

5. Pleurodynie avec forte gastralgie

Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

6. Occlusion intestinale avec gêne et douleur abdominale

Daling (Ta Ling - 7 MC)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Sanyingjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

7. Entassement alimentaire sous forme de tumeur avec état cachexique :

Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Pishu (Pi Iu - 20 V)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)

8. Entassement alimentaire avec stagnation sanguine sous forme de tumeur et douleur abdominale.

Weishu (Oé Iu - 21 V)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)

9. 5 types d'entassement sous forme de tumeur ; entassement et stagnation sanguine

Geshu (Ko Iu - 17 V)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)

Dadun (Ta Toun - 1 F)
Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn)

10. Vide-Froid des Organes/Entrailles avec hypochondralgie :

Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Zhangmen (Tchang Menn - 13 F)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

11. Obstruction intestinale causée par le Vent : stagnation énergétique et douleur abdominale

Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Laogong (Lo Kong - 8 MC)
Sanli (Sann Li - 36 E)

12. Vide-Froid du Gros Intestin : prolapsus rectal

Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Mingmen (Ming Menn - 4 VG)
Changqiang (Tchiang Tsiang - 1 VG)
Chengshan (Sing Sann - 57 V)

13. Défécation difficile entraînant un prolapsus rectal

Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)

14 - Intoxication, inflammation et douleur des organes avec méléna persistant :

Chengshan (Sing Sann - 57 V)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Changqiang (Tchiang Tsiang - 1 VG)

15. 5 types d'hémorroïdes chroniques :

Huiyang (Roé Yang - 35 V)
Changqiang (Tchiang Tsiang - 1 VG)
Chengshan (Sing Sann - 57 V)

16. 5 types d'épilepsie écume salivaire

Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Shenmen (Chenn Menn - 7 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Yinbai (1 Rt)

17. Troubles psychiques : hébétude, pleurs et lamentations :

Tongli (trong Li - 5 C)
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Shenmen (Chenn Menn - 7 VC)
Dazhong (Ta Tchong - 4 Rn)

18. Troubles du « Cœur-Mental » : folie, non reconnaissance des proches

Tianrong (Tienn Yong - 17 IG)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Shixuan (86 PC)

19. Troubles de mémoire, de concentration ; paroles insensées

Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Shaochong (Chao Tchrong - 9 C)

20. Insuffisance énergétique du Cœur : chant ou rire immotivé

Lingdao (Ling Tao - 4 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Shaochong (Chao Tchrong - 9 C)

21. Frayeur, paroles confuses :

Shaohai (Chao Hae - 3 C)
Shaofu (Chao Fou - 8 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)

22. Peur et instabilité :

Rugen (Jou Kenn - 18 E)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Danshu (Tann Iu - 19 V)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)

23. Attaque directe du méridien du Cœur par le Vent : perte de connaissance :

Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Dadu (Ta Tou - 2 Rt)

24. Insuffisance énergétique de l'organe Cœur :

Yinsi (Inn Tchi - 6 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Tongli (Trong Li - 5 C)

25. Vide du Cœur - Froid de la Vésicule Biliaire : tremblements des membres

Danshu (Tann Iu - 19 V)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Linqi (Linn Tsri - 41 VB)

III. TOU MO *(Dumai- VG)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) appartiennent au méridien de l'Intestin Grêle. Ils se situent en arrière de la 5e articulation métacarpo-phalangienne, dans un creux du côté externe. La main étant fermée, le point se trouve au milieu du creux. A puncturer à 1 pouce de profondeur. *(Fig. 38)*.

Fig. 38 : *Tou Mo* (Dumai)

Ils ont une action spécifique sur :

- la pathologie de la tête et de la face
- la pathologie de la nuque et du cou.

Ils sont en connexion avec le point *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) pour constituer le système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- raideur et tremblement des membres
- attaque directe du Vent : aphasie motrice, épilepsie
- céphalée, ophtalmie, larmoiements incessants.
- dorso-lombalgie et douleurs des membres
- raideur du cou consécutive à la maladie évolutive du Froid.

- odontalgie avec inflammation de la face et pharyngite
- paresthésie des membres, orthotonos
- hydrorrhée (faire saigner le *Houxi* - 3 IG)

3. Applications cliniques

Dans les maladies ci-dessous énumérées, prendre le *Houxi* (Chiao Ki - 3 IG) comme « point-Maître » et le puncturer avant les points symptomatiques :

1. Contracture des membres

Sanli (Sann Li - 36 E)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Chizé (Tché Tsré - 5 P)
Hegou (Ro Kou - 4 GI)
Xingjian (Sing Tienn - 2 F)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

2. Tremblements des membres : impossibilité de marcher et de saisir les objets

Yangxi (Yang Ki - 5 GI)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Daichong (Tae Tchrong - 3 F)
Xingjian (Sing Tienn - 2 F)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

3. Cervicalgie avec limitation des mouvements :

Chengiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Fengshi (Fong Tcheu - 20 VB)
Fengfu (Fong Fou - 16 VG)

4. Inflammation et douleur maxillaire

Daying (Ta Ying - 5 E)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)

5. Pharyngisme avec dysphasie :

Tiandu (Tienn Tou - 22 VC)
Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Zhaohai (Chao Hae - 6 Rn)
Shixuan (86 PC)

6. Amygdalite bilatérale causée par le Vent avec pharyngisme

Shixuan (86 PC)
Shangyang (Chang Yang - 1 GI)
Jimjin yuyé (20 PC)

7. Amygdalite homolatérale causée par le Vent avec pharyngite (inflammation et douleur)

Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Tiancu (Tienn Tou - 22 VC)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)

8. Céphalée du vertex ou hémicrânie causée par une artérite temporale.

Hégu (Ro Kou - 4 GI)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Linqi « céphalique (Linn Tsri - 15 VB)

9. Algie sourcillière lancinante

Zanshu (Troann Tchou - 2 V)
Yanbai (Yang Po - 14 VB)
Inn Trang (3 PC)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)
Tou Wei (Treou Wei - 8 E)

10. Amblyopie. Hémicranie avec artérite temporale

Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Touwei (Treou Wei - 8 E)

11. Contracture de la nuque avec scapulo-dorsalgie

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Jianjing (Tsienn Ting - 21 VB)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)

12. Encéphalalgie d'étiologie « Vent » : vomissements incoercibles

Yongquan (Iong Tsiuann - 1 Rn)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Bailao (Bach Hôi - 30 PC)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)

13. Conjonctivite avec larmoiement :

Zanshu (Troann Tchou - 2 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Xiao Gukong (102 PC)
Linqi « céphalique » (Linn Tsri - 15 VB)

14. Orthotonos et maladies d'étiologies diverses avec signes de : hyperthermie, folie, raideur du corps, artérite temporale :

Dadun (Ta Toun - 1 F)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)

Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Shixuan (86 PC, à faire saigner).

4. Thérapeutique utilisée par la famille Yang

1. Toux glaireuse due au Froid :

Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Yangquan (Iong Tsuann - 1 Rn)
Shenmai (Chenn Mo - 62 V)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Tiandu (Tienn Tou - 22 VC)

2. Eblouissements, vertiges :

Fengchi (Fong Tcheu - 20 VB)
Mingmen (Ming Menn - 4 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

3. Céphalée et raideur cervicale :

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Fengchi (Fong Tcheu - 20 VB)
Fengfu (Fong Fou - 16 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

4. Douleur et inflammation du maxillaire :

Liequé (Lié Tsué - 7 P)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)
Renchong (Rann Tchong - 26 VG)
Luxi (Lo Cheu - 19 TR)
Taiyan (Tae Iuenn - 9 P)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

5. Diminution de l'acuité auditive (hypo-acousie) :

Tinghui (Ting Roe - 2 VB)
Shangyang (Chang Yang - 1 GI)
Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Shaochong (Chao Tchrong - 9 C)

6. Syndrome d'orthotonos d'étiologie « Vent »

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Baxié (107 PC)
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Waiguan (Oae Koann - 5 TR)
« 4 Guan » (3 F et 4 GI)

IV. YANG KEO MO *(Yangqiao Mai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V) se situent dans un creux au-dessous de la malléole externe, à l'endroit où la peau change de couleur. La localisation se fait sur le sujet debout. *(Fig. 39).*

Fig. 39 : *Yang Keo Mo* (Yangqiao Mai)

Puncturer à 1 pouce de profondeur

Ils ont une action spécifique sur :
- la pathologie des 4 membres (d'étiologie « Vent - Froid »)
- et la dermatose.

Le *Shenmai* (62 V) est en connexion avec le *Houxi* (3 IG) pour constituer le système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Raideur dorso-lombaire, œdème des membres.
- Hidrorrhée et céphalée d'étiologie « Vent ».
- Céphalalgie, ophtalmie, conjonctivite, névralgie sourcillière
- Paresthésie des membres (Pei à prédominance « Froid »)
- Hypogalactie, surdité, pathologie du nez.

3. Applications cliniques

Dans les affections ci-dessous énumérées, il faut prendre le *Shenmai* (62 V) comme « point-maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques :

1. Lombalgie avec impossibilité de se pencher en arrière ou en avant :

Yao Shu (Iao Iu - 2 VG)
Gaohuang (Kao Roang - 43 V)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

2. Arthralgie des 4 membres et lombalgie irradiant jusqu'au pied :

Jianyu (Tsienn Iu - 15 GI)
Kunlu (Kroun Lun - 60 V)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

3. Attaque directe du Vent (apoplexie) : perte de connaissance

Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Dadun (Ta Toun - 1 F)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Xinbai (Inn Po - 1 Rt)

4. Attaque directe du Vent : anarthrie

Shaoshang (Chao Chang - 11 P)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Dadun (Ta Toun - 1 F)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Xinbai (Inn Po - 1 Rt)

5. Attaque directe du Vent : Hémiplégie

Sanli (Sann Li - 10 Gi)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Xuangzong (Iuann Tchong - 39 VB)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

6. Attaque directe du Vent : amyotrophie de l'hémicorps et douleur intermittente

Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Taiyuang (Tae Iuann - 9 P)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Jianyu (Tsienn Iu - 15 GI)

Sanli (Sann Li - 36 E)
Kunlun (Kroun Loun - 60 V)

7. Attaque directe du Vent : paresthésie des membres

Zhouliao (Tchao Liou - 12 GI)
Yuji (Iu Tchi - 10 P)
Shanglian (Chang Lienn - 9 GI)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Xiguan (Tcheu Koann - 7 F)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

8. Attaque directe du Vent : Prurit des membres, impossibilité de tenir et de serrer les objets :

Naohui (Nu Roé - 13 TR)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Hégu (Ro Kou - 4 IG)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

9. Attaque directe du Vent : déviation de la bouche et des yeux avec blepharospasme

Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Shixuan (86 PC)
Tongziliao (Trong Tseu Liou - 1 VB)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)

NOTE : La puncture du *Jiaché* (6 E) doit être controlatérale et oblique ; puncture transfixiante vers le 4 E. Appliquer 27 moxas.

10. Attaque directe du Vent : anarthrie ou dysarthrie :

Diacang (Ti Tchang - 4 E) (puncture en séton vers 6 E)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

11. Lombo-dorso-cervicalgie :

Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

12. Lombalgie avec difficulté à la position assise et debout.

Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)
Gaohuang (Kao Roang - 43 V)

Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Shenzhu (Chenn Tchu - 12 VG)

13. Dermatose de la région dorsale :

Neiting (Nei Ting - 44 E)
Xiaxi (Kap Ki - 43 VB)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

14. Dermatose de la région dorsale de la main :

Yemen (Hi Menn - 2 TR)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Waiguan (Oaé Koann - 5 TR)

15. Attaque directe du Vent : orthotonos, ophtalmoplégie :

Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Dazhui (Ta Tou - 14 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Shixuan (86 PC)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

16. Dermatose de la région brachiale

Tianfu (Tienn Fou - 3 P)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

4. Thérapeutique utilisée par la famille Yang

1. Dermatose de la région scapulo-dorsale

Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Xiaxi (Kap Ki - 43 VB)
Shixuan (86 PC)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Yemen (Hi Menn - 2 TR)
Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Waiguan (Oaé Koann - 5 TR)

2. Douleurs généralisées

Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)

3. Dermatose de la région du cuir chevelu et du système pileux :

Tae Yang (9 PC)
Shenmai (Chenn Mo - 62 V)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Waiguan (Oaé Koann - 5 TR)

4. Dermatose de la région de la nuque

Bailao (30 PC)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Shenmai (Chenn Mo - 62 V)
Qiangjian (Tchiang Tchenn - 18 VG)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

5. Céphalée avec impossibilité de se pencher en avant

Shenmai (Chenn Mo - 62 V)
Jinmen (Tchin Menn - 63 V)
Chenqjiang (Sing Tsiang - 24 VC)

6. Blocage des mouvements du cou

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Hégou (Ro Kou - 4 GI)

V. TAE MO *(Daimai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) appartiennent au méridien de la Vésicule Biliaire. Ils sont situés à l'angle formé par le 4e et le 5e métatarse *(fig. 40)*.

Puncturer verticalement à 0,5 pouce de profondeur ou obliquement en sous-cutanée à 1 pouce de profondeur.

Ils ont une action spécifique sur la pathologie des membres.

Ils sont en connexion avec le *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR) pour constituer le système « Hôte-Invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Attaque directe du Vent (apoplexie) : paralysie des membres
- Algoparesthésie et contracture des membres.
- Céphalée d'étiologie « Vent » avec œdème de la face.
- Ophtalmie ; yeux rouges et douloureux, céphalée « en casque ».
- Odontalgie, surdité, pharyngite.
- Anasarque.

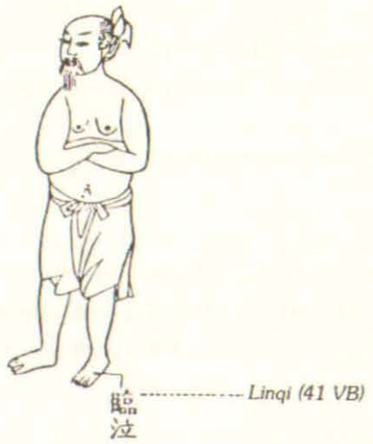


Fig. 40 : *Tae Mo* (Daimai)

3. Applications cliniques

Dans le traitement des affections ci-dessous, il faut prendre le *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) comme « point-maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques.

1. Inflammation et douleur de la face dorsale du pied :

Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Shenmai (Chenn Mo - 62 V)

2. Paresthésie des membres avec insensibilité à la douleur et au toucher

Taichong (Tae Tchong - 3 F)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Hegou (Ro Kou - 4 GI
Sanli (Sann Li - 36 E)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)

3. Tremblement des 2 pieds empêchant la marche :

Taichong (Tae Tchong - 3 F)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

4. Tremblement des 2 mains empêchant de saisir les objets :

Quzé (Kou Tché - 3 MC)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)

Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)

5. Acrocontracture (orteils). Rétraction tendineuse empêchant l'extension :

D'abord appliquer 5 moxas sur les 10 articulations phalangiennes du pied, puis puncturer :

Qiuxu (Iao Chu - 40 VB)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

6. Acrocontrature (doigts) avec douleur provoquée à l'extension :

D'abord appliquer 5 moxas sur les 10 articulations phalangiennes, puis puncturer :

Chizé (Tché Tsré - 5 P)
Yangxi (Yang Ki - 5 GI)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)
Wuhu (89 PC)

7. Sensation de chaleur sous plantaire d'étiologie « Humidité-Chaleur »

Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

8. Inflammation et rougeur de la malléole externe :

Kunlun (Kroun Loun - 60 V)
Qiuxu (Iao Chu - 40 VB)
Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn)

9. Sensation de chaleur à la face dorsale du pied et douleur lancinante aux articulations phalangiennes.

Chongyang (Tchrong Yang - 42 E)
Xiaxi (Kap Ki - 43 VB)
Shixuan du pied (PC).

10. Sensation de chaleur à la paume de la main et douleur lancinante aux articulations phalangiennes :

Yangchi (Yang Tcheu - 4 TR)
Yemen (Hi Menn - 4 TR)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

11. Inflammation et douleur des 2 genoux d'étiologie « Vent ».

Xiguan (Tcheu Koann - 7 F)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)

Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

12. Arthralgie du poignet d'étiologie « Vent ».

Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)

13. Lombalgie avec irradiation vers l'aine :

Wushu (Wou Chu - 27 VB)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

14. Brachialgie avec irradiation scapulo-dorsale

Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)

15. Douleur de l'aine, de la cuisse et de la face interne de la jambe, d'étiologie « Vent » :

Huantiao (Roann Tiao - 30 VB)
Weizhong (Oe Tchong - 40 V)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

16. Arthralgie avec hyperthermie

Jianjing (Tsienn Ting - 21 VB)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
A Shi (points douloureux): A faire saigner.

17. Douleurs erratiques :

A Shi (points douloureux)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

18. Anasarque (d'étiologie « Vent »). Prurit généralisé .

Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Bailiao (30 PC)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Mingmen (Ming Menn - 4 VG)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Shuifen (Choé Fenn - 9 VC)

Xuehai (Sue Hae - 10 Rt)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Tae Yang (9 PC)

19. Céphalée avec raideur du cou :

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Fengchi (Fong Tcheu - 20 VB)
Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Fengfu (Fong Fou - 16 VG)

20. Vide du Rein : lombalgie et difficulté de se mouvoir

Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Jizhong (Tsi Tchong - 6 VG)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

21. Chute entraînant lombalgie empêchant la station assise ou debout

Jizhong (Tsi Tchong - 6 VG)
Yaoshu (Iao Iu - 2 VG)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)

22. Syndrome de vide dû à une accumulation de l'Humidité : lombalgie et troubles de la mobilité

Jizhong (Tsi Tchong - 6 VG)
Yaoshu (Iao Iu - 2 VG)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Weizhong (Oe Tchong - 40 V)

23. Tous les syndromes de Vide avec faiblesse des membres :

Bailao (30 PC)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Goahuang (Kao Roang - 43 V)

24. Entassement énergétique du Foie à l'hypocondre avec formation tumorale et douleur en coup de poignard

Zhangmen (Tchang Menn - 13 F)
Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

4. Thérapeutique de la famille Yang

1. Contracture des membres :

Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)
Chizé (Tche Tsré - 5 P)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Baxié (107 PC)
Yangxi (Yang Ki - 5 GI)
Yangligquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

2. Douleurs erratiques des membres :

Sanli (Sann Li - 36 E)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Mingmen (Ming Menn - 4 VG)
A Shi (points douloureux)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Waiguan (Oae Koann - 5 TR)

3. Gonalgie et douleur lancinante des os de la jambe

Xingjiang (Sing Tsienn - 2 F)
Xuanzhong (Iuan Tchong - 39 VB)
Taichong (Tae Tchrong - 3 F)
Xiguan (Tcheu Koann - 7 F)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

4. Sensation de Froid et algoparesthésie aux membres inférieurs et à l'abdomen

« *4 Guan* » (4 Koann : 2 (3 F + 4 GI)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Fengshi (Fong Seu - 31 VB)
Huantiao (Roann Tiao - 30 VB)
Sanxinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

5. Sensation de froid et algoparesthésie aux bras :

Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Waiguan (Oae - Koann - 5 TR)
Sanli (Sann Li - 36 E)

6. Arthralgie lancinante généralisée.

Hunmen (Hun Menn - 47 V)
Xuangzhong (Iuan Tchong - 39 VB)
Mingmen (Ming Menn - 4 VG)
Waiguan (Oae Koann - 5 TR)

VI. YANG OE MO *(Yangwei Mai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Waiguan* (Oae Koann - 5 TR) appartiennent au méridien du San Jiao (Triple Réchauffeur). Ils sont situés à 2 pouces au-dessus du pli du poignet, dans une dépression formée entre 2 tendons. *(Fig. 41).*

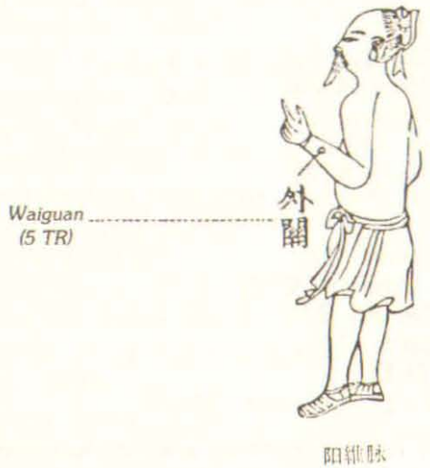


Fig. 41 : *Yangwei Mai*

La paume de la main étant posée sur un plan, puncturer à 1,2 pouce de profondeur.

Ils possèdent une action spécifique sur :

- la pathologie du « Vent-Froid des King Lo
- la pathologie de la couche énergétique du corps (revêtement cutané).

Ils sont en connexion avec le point *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) pour constituer un système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Acropolyarthrite
- Tétraplégie et céphalée
- Algie de l'articulation coxo-fémorale
- Céphalalgie, cervicalgie, et douleur de la commissure externe de l'œil.
- Paresthésie des membres - Hidrorrhée.
- Orthotonos - Yeux rouges.
- Maladie évolutive du Froid : sudation et hyperthermie.

3. Applications cliniques

Dans les affections ci-dessous, prendre le *Waiguan* (5 TR) comme « point-maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques.

1. Inflammation et rougeur du bras et de l'avant-bras - Arthralgie :

Zhouliao (Tchou Liou - 12 GI)
Jianyu (Tsienn Iu - 15 GI)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)

2. Inflammation et rougeur de la malléole interne

Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Qiuxu (Iao Chu - 40 VB)
Kunlun (Kroun Loun - 60 V)

3. Acropolyarthrite (doigts) empêchant la préhension des objets :

Yanggu (Yang Kou - 5 IG)
Wuhu (89 PC)
Wangu (Oann Kou - 4 IG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

4. Acropolyarthrite (orteils) empêchant la marche :

Neiting (Nei Ting - 44 E)
Daichong (Tae Tchrong - 3 F)
Kunlun (Kroun Loun - 60 V)

5. Accumulation de chaleur dans les 5 organes : hématémèse

Puncturer les points « Iu du dos » des 5 organes et le point de « Réunion du sang » auxquels on ajoute :

Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Pishu (Pi iu - 20 V)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)

6. Accumulation de chaleur dans les 6 entrailles : circulation anarchique (hémorragie) :

Puncturer les points Iu du dos des 6 entrailles et le point de « réunion du sang » auxquels on ajoute :

Weishu (Oé Iu - 21 V)
Pangguanshu (Prang Koang Iu - 28 V)
Danshu (Tann Iu - 19 V)
Xiaochangshu (Siao Tchrang Iu - 27 V)
Dachangshu (Tae Tchrang Iu - 25 V)

Sanjiaoshu (Sann Tsiao Iu - 22 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)

7. Epistaxis ininterrompue (due à une circulation anarchique)

Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)

8. Hématémèse avec syncope :

Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Dadun (Ta Toun - 1 F)

9. Syndrome de vide avec remontée de l'énergie : Hématémèse

Gaohuang (Koa Roang - 43 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Dan Dian (points sous ombilicaux)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)

10. Hématèmèse et épistaxis due à un empiètement du Inn par le Yang, le sang étant surchauffé :

Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Geshu (Ko Iu - 17 V)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Sanyinjian (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

11. Hématémèse due à un empiètement du Yang par le Inn entraînant une compression des méridiens du Cœur et des Poumons, le sang étant refroidi :

Shaofu (Chao Fou - 8 C)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Shenmen (Chenn Menn - 7 C)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Geshu (Ko iu - 17 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

12. Raideur linguale avec dysarthrie et enduit blanchâtre

Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Tu Tuyen (point curieux situé dans une dépression au milieu de la langue).

13. Dysarthrie due à une juxtaposition de plénitude (chaleur maximale)

Shixuan (86 PC)
Hai Toan (point curieux au-dessous de la langue)
Jimjin Yuyé (20 PC)

14. Abcès buccal

Duiduan (Toe-Toan - 27 VG)
Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Shixuan (86 PC)

15. Glossocèle (tension du Yang)

Yongquan (Iong Tsiuan - 7 Rn)
Daiduan (Toe Toann - 27 VG)
Shenmen (Chenn Menn - 7 C)
Shaochong (Chao Tchong - 9 C)

16. Rétraction linguale (Tension du Inn)

Xinshu (Sinn Iu - 15 V
Shanzhong (Trann Tchrong - 17 VC)
Hai Toan (PC sous lingual)

17. Gerçure des lèvres avec hémorragie et douleur insupportable

Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Shaoshang (Chao Chang - 11 P)
Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)

18. Adénite cervicale :

Tianjing (Tienn Tsing - 10 TR)
Fengshi (Fong Tcheu - 20 VB)
Zhoushu (124 PC)
Guepen (Tsué Penn - 12 E)
Shixuan (86 PC)

19. Adénite thoraco-axillaire :

Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Daling (Tae Tchong - 17 VC)
Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Yanglingquan (Yang Ling Tsiuann - 34 VB)

20. Adénite retro-auriculaire droite

Jiaché (Ché Tché - 6 E)
Hegu (Ro Kou - 4 GI
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Yifeng (I Fong - 17 TR)

21. Adénite retro-auriculaire gauche

Yifeng (I Fong - 17 TR)
Houxi (Chiao Ki - 3 IG)
Zhoushu (124 PC)

22. Inflammation et rougeur du lobule auriculaire

Hégu (Ro Kou - 4 GI)
Yifeng (I Fong - 17 TR)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)

23. Inflammation et rougeur chronique du cou et de la nuque :

Fengfu (Fong Fou - 16 VG)
Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)
Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)

24. Leucome (gênant l'ouverture des yeux)

Jingming (Tsing Ming - 1 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Yuwei (7 PC)

25. Conjonctivite :

Zanghu (Tsroann Tchou - 2 V)
Sizhuikong (Seu Tchou Rong - 23 TR)
Erjian (Eu Tsienn - 2 GI)
Xiao Gukong (102 PC)

26. Ophtalmalgie ou exophtalmie :

Heliao (Hou Liou - 19 GI)
Jingming (Tsing Ming - 1 V)
Zanzhu (Tsroann Tchou - 2 V)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Weizhong (Oe Tchong - 40 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Zhoushu (124 PC)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Shixuan (86 PC)

27. Inflammation et douleur des 2 maxillaires

Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)

28. Algie et contracture du maxillaire supérieur (Trismus)

Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)

Jiaché (Ché Tché - 6 E)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)

29. Algie du maxillaire inférieur avec inflammation, douleur et rougeur du cou et de la joue :

Yangxi (Yang Ki - 5 GI)
Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Jiaché (Ché Tché - 6 E)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)

30. Surdité avec otalgie par obstruction énergétique

Tinghui (Ting Roe - 2 VB)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Yifeng (I Fong - 17 TR)

31. Acouphène ou prurit auriculaire et otalgie :

Shangquan (Chang Koann - 3 VB)
Hegu (Ro-Kou - 4 GI)
Tinghui (Ting Roe - 2 VB)

32. Céphalée d'étiologie « Vent » avec nausées et vomissements glaireux :

Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Taiyan (Tae Iuann - 9 P)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)

33. Vide du Rein : tête lourde ne pouvant être relevée

Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)

34. Vertiges et éblouissements avec diminution de l'acuité visuelle due à une obstruction glaireuse :

Dadun (Ta Toun - 1 F)
Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Baihui (Pae Roé - 20 VG)

35. Céphalée du vertex d'étiologie « Vent »

Shangxing (Chang Sing - 23 VG)
Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Naokong (No Rong - 19 VB)
Yongquan (Yong Tsuann - 1 Rn)

Hegu (Ro Kou - 4 GI)

36. Inflammation et rougeur soudaine des yeux avec ophtalmalgie

Zanzhu (Tsroann Tchou - 2 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Xing-Xiang (Ing Siang - 20 GI)

4. Thérapeutique de la famille Yang

Contracture des membres suite à un Zhongfeng (Apoplexie) :

Zhongzhu (Tchong Tchou - 3 TR)
Yangchi (Yang Tcheu - 4 TR)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Baxié (107 PC)

VII. JENN MO *(Renmai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Liequé* (Lie Tsué - 7 P) appartiennent au méridien des Poumons. Ils sont situés à la partie interne (description énergétique) de l'avant bras, à 1,5 pouce du pli du poignet *(Fig. 42)*.

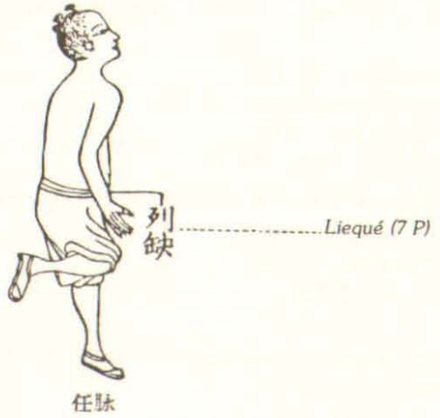


Fig. 42 : *Jenn Mo* (Renmai)

Entrecroiser les 2 paumes de la main, le point se situe à la pointe du médius.

Puncturer à 0,5 pouce de profondeur.

Ils possèdent une action spécifique sur :

- la pathologie du Cœur, de l'abdomen et de l'hypochondre
- la pathologie des 5 organes.

Ils sont en connexion avec le *Shaohai* (Tchao Hae - 6 Rn) pour constituer le système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Hémorroïdes, méléna, dysenterie
- Crachats sanguinolents, hématurie, expectorations glaireuses.
- Odontalgie, amygdalite, dysurie
- Cardialgie, douleurs abdominales, obstruction pharyngienne.

Chez la femme :

- Troubles mentaux de post-partum avec dysartrhie
- Lombalgie, troubles circulatoires, sensation de Froid péri-ombilical.
- Rétention fœtale - mort du fœtus.
- Sensation de froid à la région sous-diaphragmatique
- Abcès du sein.

3. Applications cliniques

Dans les affections ci-dessous, prendre le point *Liequé* (7 P) comme « point-Maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques :

1. Rhinorrhée purulente :

Quchai (Kou Tcha - 4 V)
Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Changxing (Chang Sing - 23 VG)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Yingxiang (Ing Siang - 20 GI)

2. Polypes nasaux et obstruction nasale

Yintang (9 PC)
Yingxiang (Ing Siang - 20 GI)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Changxing (Chang Sing - 23 VG)

3. Maladie évolutive du Vent : faciès rouge, hyperthermie, céphalée :

Tongli (Trong Li - 5 C)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

4. Maladie évolutive du Vent-Froid : toux et oppression thoracique :

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Fengfu (Fong Fou - 16 VG)

5. Maladie évolutive du Vent : sensation de chaleur aux 4 membres et céphalée :

Jingqu (King Khue - 8 P)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

6. Douleurs abdominales et diarrhée diffuse :

Neiting (Nei Ting - 44 E)
Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

7. Dysenterie : selles blanchâtres ou rougeâtres, sensation de froid et douleur abdominale :

Shuidao (Choé Tao - 28 E)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Wailing (Oae Ling - 26 E)
Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Sanli (Sann Li - 36 E)

8. Mastite, mastodynie :

Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Daling (Tae Ling - 7 MC)

9. Galactophorite, abcès du sein :

Zhongfu (Tchong Fou - 1 P)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Dadun (Ta Toun - 1 F)

10. Sensation du Froid avec douleur abdominale et diarrhée diffuse :

Tianshu (Tienn Tchrou - 25 E)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Zhongwan (Tchong Ieunn - 12 VC)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)

11. Entassement du sang chez la femme, et métrorragie persistante :

Ganshu (Kann Iu - 18 V)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Geschu (Ko Iu - 17 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

12. Toux et crachats dus au Froid avec oppression thoracique

Feishu (Fei Iu - 13 V)

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Sanli (Sann Li - 36 E)

13. Toux chroniques avec expectorations glaireuses et sanguinolentes :

Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)

14. Asthme, polypnée, obstruction glaireuse :

Fenglong (Fong Long - 40 E)
Shufu (Iu Fou - 27 Rn)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)

15. Asthme, dyspnée avec douleur intrathoracique :

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Tiantu (Tsienn Tou - 22 VC)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Sanli (Sann Li - 36 E)

16. Asthme, dyspnée et plénitude thoracique empêchant la position couchée :

Shufu (Iu Fou - 27 Rn)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)
Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Zhongfu (Tchong Fou - 1 P)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)

17. Obstruction nasale avec anosmie :

Yingxiang (Ing Siang - 20 GI)
Shangxing (Chang Sing - 23 VG)
Fengmen (Fong Menn - 12 V)

18. Rhinorrhée de liquide clair avec éternuement :

Shenting (Chenn Ting - 24 VG)
Feishu (Fei Iu - 13 V)
Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Sanli (Sann Li - 36 E)

19. Hypogalactie due à un assèchement de sang :

Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)

20. Abcès du sein :

Rugun (Kou Kenn - 18 E)
Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Jianjing (Tsienn Tsing - 21 VB)

21. Douleur et oppression thoraciques

Daling (Tae Ling - 7 MC)
Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Sanli (Sann Li - 36 E)

22. 5 types d'adénite cervicale :

Futu (Fou Ti - 18 GI)
Tiantu (Tienn Tou - 22 VC)
Tienchuang (tienn Tchang - 16 IG)
Shufu (Iu Fou - 27 Rn)
Quepen (Tsiue Penn - 12 E)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)
Shixuan (86 PC à faire saigner).

REMARQUES :

Les 5 types d'adénite cervicale sont :

a - « Thach Anh » : adénite dure comme la pierre (type « adéno-cancer »)

b - « Qi Anh » : adénite d'origine énergétique, souple comme le coton (?).

c - « Xue Anh » : adénite d'origine sanguine, entourée de réseaux sanguins (type « lymphadénie leucémique »).

d - « Kau Anh » : adénite molle (type « lymphadénie aleucémique).

e - « Nhuc Anh » : adénite rugueuse comme une poche pleine (?).

23. Inflammation de la bouche avec mauvaise haleine

Renzhong (Renn Tchong - 26 VG)
Jimjin Yuyé (20 PC)
Shixuan (86 PC)
Chengjiang (Sing Tsiang - 24 VC)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

24. Atteinte du Triple Réchauffeur par la chaleur maximale avec glossite :

Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Waiguan (Oaé Koann - 5 TR)

Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Yingxiang (Ing Siang - 20 GI)
Jimjin Yuyé (20 PC)
Dicang (Ti Tchang - 4 E)

25. Fétidité de la bouche

Shaochong (Chao Tchrong - 9 C)
Tongli (Trong Li - 5 C)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Shixuan (86 PC)
Jimjin Yuyé (20 PC)

26. Maladie offensive de la Chaleur : hyperthermie, choléra :

Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Bailao (30 PC)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Sap Sün (86 PC)
Shixuan (86 PC)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

27. Attaque directe de la Chaleur de l'été : hyperthermie, dysurie :

Yingu (Inn Kou - 10 Rn)
Bailao (30 PC)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Yinlingquan (Inn Ling Tsiuann - 6 Rt)

28. Convulsion infantile :

Yintang (3 PC)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Dadun (Ta Toun - 1 F)
Taichong (Tae Tchrong - 3 F)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

29. Epilepsie infantile d'origine « Rate » : regard fixe, convulsion des mains, émission salivaire :

Pishu (Pi Iu - 20 V)
Dadun (Ta Toun - 1 F)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Shangxing (Chang Sing - 23 VG)
Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)

30. Polydipsie

3 étiologies :
- étiologie « Rate »
- étiologie « Réchauffeur moyen » (Zhongjiao)
- étiologie « Rein ».

D'après le So Ouenn :

« Le vide de l'entraille-Estomac est la cause de la boulimie. L'altération de l'organe-Rein est la cause de la soif. Un rapport sexuel non conforme aux désirs est la cause de la maladie du Triple Réchauffeur (San Jiao). La polydipsie constituant une entrave à la transformation de la « Terre-Sécheresse » est un signe de plénitude ».

Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)
Pishu (Pi Iu - 20 V)
Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Zhaohai (Tchao Hae - 6 Rn) *
Taixi (Tae Ki - 3 Rn) **
Sanli (Sann Li - 36 E) ***

REMARQUES :

(*) *Zhaohai* (6 Rn) : point spécifique de la soif.
(**) *Taixi* (3 Rn) : point spécifique de la fatigue sexuelle.
(***) *Sanli* (36 E) : point spécifique de la boulimie.

31. Syndrome d'épanchement sanguin intestinal : douleur abdominale, céphalée, hyperthermie, frigophobie, lombo-dorsalgie, insomnie :

Bailao (30 PC)
Tiangu (Tienn Fou - 3 P)
Weizhong (Oe Tchong - 40 V)
Shixuan (86 PC)

32. Syndrome d'épanchement séreux intestinal : douleur abdominale, nausées et vomissements, diarrhée, froid aux 4 membres, onychopathie (ongles digitaux de couleur noirâtre)

Daling (Tae Ting - 7 MC)
Bailao (30 PC)
Dadun (Ta Toun - 1 F)
Shixuan (86 PC)

33. Syndrome d'épanchement séro-sanguin intestinal : céphalée, sudation, soif, diarrhée, frigophobie, froid aux 4 membres, insomnie ou borborygme :

Weizhong (Oe Tchong - 40 V)
Zhanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Baihui (Pae Roé - 20 VG)
Dan Dian (3 points de la région pelvienne) *
Qiaoyin (Tsiao Tinn - 44 VB)
Shixuan (86 PC)
Dadun (Ta Toun - 1 F)

REMARQUES :

Les 3 points de la région du « Dan Dian » sont :
- *Guanyuan* (Koann Iuann - 4 VC)
- *Quyu* (Kou Kou - 2 VC)
- *Zhongji* (Tchong Tsi - 3 VC)

4. Thérapeutique de la famille Yang

1. Troubles sanguins, stagnation sanguine entraînant une lipothymie :

Renzhong (Rann Tchong - 26 VG)

2. Stagnation énergétique au niveau du thorax :

Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Shaoshang (Chao Chang - 11 P)
Shanzhong (Rann Tchong - 17 VC)
Neiguan (Nei Koann - 6 MC)

3. Douleur peri-ombilicale et abdominale

Shanzhong (Rann Tchong - 17 VC)
Daidun (Ta Toun - 1 F)
Zhongfu (Tchong Fou - 11 P)
Shaozé (Chao Tché - 1 IG)
Taiyuan (Tae Iuann - 9 P)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

4. Embarras gastrique :

Yinling (Inn Ling - 9 Rt)
Neiguan (Nei Koann - 6 MC)

5. Acouphène (bruit de cigale)

Shaochong (Chao Trong - 9 C)
Tinghui (Ting Roé - 2 VB)
Zhongchong (Tchong Tchrong - 9 MC)
Shangyang (Chang Yang - 1 GI)

6. Rhinorrhée purulente

Shangxing (Chang Sing - 23 VG)

Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)

7. Maladie évolutive du Froid : Hyperthermie

Quchai (Kou Tcha - 4 V)
Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Liequé (Lie Tsué - 7 P)
Jingqu (King Khue - 8 P)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)

VIII. INN KEO MO *(Yinqiao Mai)*

1. Point d'ouverture

Les 2 points *Zhaohai* (Tchao Hai - 6 Rn) appartiennent aux méridiens des Reins. ils sont situés dans un creux au-dessous de la malléole interne . *(Fig. 43).*

Fig. 43 : *Inn Keo Mo* (Yinqiao Mai) 阴蹻脉

Puncturer à 1,2 pouce de profondeur.

Ils possèdent une action spécifique sur la pathologie des organes/ entrailles.

Ils sont en connexion avec le point Liequé (Lie Tsué- 7 P) pour constituer le système « hôte-invité ».

2. Indications thérapeutiques

- Spasme pharyngé
- Cystalgie - Mictions douloureuses
- Prolapsus rectal
- Orchi-épididymite avec algies pelviennes
- Choléra, dysenterie

Chez la femme :
- Accouchement difficile
- Perte de connaissance
- Rétention de lochies.
- Metrorragie

3. Applications cliniques

Dans les affections ci-dessous énumérées, prendre le *Zhaohai* (6 Rn) comme « point-maître » et le puncturer avant les autres points symptomatiques :

1. Oligurie-Dysurie

Yinlingquan (Inn Ling Tsiuann - 9 Rt)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Guanchong (Koann Tchrong - 1 TR)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

2. Algie pelvienne - Pollakiurie :

Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Zhangmen (Tchang Menn - 13 F)
Daling (Tae Ling - 7 MC)

3. Orchi-épididymite :

Dadu (Tae Toun - 1 F)
Ququan (Kou Tsiuann - 8 F)
Guilai (Tsi Lai - 29 E)
Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Lann Menn (PC) *
Pangguanshu (Prang Koang Iu - 28 V)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V) **

(*) Point curieux situé à 3 pouces de chaque côté du point *Ququan* (Kou Tsiuann - 8 F)

(**) Il est conseillé d'y appliquer 7 moxas après la puncture.

4. Hernie inguinale avec violente douleur abdominale

Daimai (Tae Mo - 26 VB)
Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Daidun (Tae Toun - 1 F)

5. Hématurie, urétrite

Yingu (Inn Kou - 10 Rn)
Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

6. Spermatorrhée, leucorrhée, pollakiurie

Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Baihuanshu (Po Oann Iu - 30 V)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

7. Rêve érotique avec spermatorrhée

Zhongji (Tchong Tsi - 3 VC)
Gaohuang (Kao Roang - 43 V)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)

8. Accouchement difficile ou rétention plancentaire

Juqué (Tu Tchué - 14 VC)
Hégu (Ro Kou - 4 GI)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Zhiyin (Tché Inn - 67 V) *

REMARQUE :

Le moxa au Zhiyin (67 V) est très efficace.

9. Constipation (chez la femme)

Shenmai (Chenn Mo - 62 V)
Yinlingquan (Inn Ling Tsiuann - 9 Rt)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

10. Douleurs abdominales et ombilicales du post-partum avec lochies :

Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)

Goahuang (Koa Roang - 43 V)

11. Kystes de l'ovaire dus aux troubles de l'énergie de l'Humidité-Rate (d'origine sanguine, liquidienne ou énergétique).

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC) *
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F) **
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt) ***
Neiting (Nei Ting - 44 E) ****
Zhigou (Tsi Kao - 6 TR)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

REMARQUES :

(*) Le Shuifen (9 VC) traite l'Eau
(**) Le Xingjian (2 F) traite le Sang
(***) Le Gongsun (4 Rt) traite l'Energie
(****) Le Neiting (44 E) traite la solidification kystique.

12. Troubles de la zone sanguine chez la femme : dyspnée, ballonnement abdominal :

Xiawan (Cha Iuenn - 10 VC)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)

13. Faiblesse de l'énergie et du sang chez la femme : inquiétude, douleurs généralisées, tête lourde, éblouissement...

Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Baihui (Pae Roe - 20 VG)
Gaohuang (Kao Roang - 43 V)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Hégu (Ro Kou - 4 IG)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)

14. Syndrome de vide chez les sujets âgés : ataxie et tremblement

Chengshan (Sing Sann - 57 V)
Yangling (Yang Ling - 34 VB)
Linqi (Linn Tsri - 41 VB)
Chizé (Tché Tsré - 5 P)
Hegu (Ro kou - 4 GI)

15. Choléra avec hypotonie musculaire des membres

Jingu (King Kou - 64 V)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Chengshan (Sing Sann - 57 V)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Chizé (Tché Tsré - 5 P)
Yangling (Yang Ling - 34 VB)

16. Œdème des membres inférieurs d'étiologie « Humidité-Froid » avec hyperthermie et douleur :

Taichong (Tae Tchrong - 3 F)
Weizhong (Oe Tchrong - 40 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

17. Œdème inflammatoire des membres inférieurs d'origine « Rein » avec forte fièvre :

Qichong (Tsri Tchong - 30 E)
Taixi (Tae Ki - 3 Rn)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Xuehai (Sue Hae - 10 Rt)
Weizhong (Oe Tchong - 40 V)

18. Œdème des membres inférieurs d'origine « Foie » avec gonalgie et douleur de la malléole interne et des orteils :

Kunlun (Kroun Loun - 60 V)
Xiguan (Tcheu Koann - 7 F)
Xuanzhong (Iuann Tchong - 39 VB)
Weizhong (Oé Tchong - 40 V)
Yangling (Yang Ling - 34 VB)
Sanyin (Sann Inn - 6 Rt)

19. Anasarque

Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Hegu (Ko Kou - 4 GI)
Neiting (Nei Ting - 44 E)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Sanyin (Sann Inn - 6 Rt)

20. Gros abdomen avec dyspnée (ascite) :

Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Qihai (Tsri Hae - 6 VC)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)

Sanli (Sann Li - 36 E)
Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

21. Ballonnement abdominal

Zhongwan (Tchong Iuenn - 12 VC)
Shanzhong (Trann Tchong - 17 VC)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

22. Œdème chronique de la face, des yeux et des membres :

Renzhong (Renn Tchong - 26 VG)
Sanli (Sann Li - 36 E)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Linqi (Linn Tsri - 41 VB)
Quchi (Kou Tcheu - 11 GI)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

23. Syndrome de vide chez la femme : état de maigreur, métrorragie, leucorrhée

Bailao (30 PC)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)

24. « Utérus-Froid » (stérilité)

Zhongji (Tchong Tsi - 3 VC)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Zigong (49 PC)

25. Règles irrégulières, vertiges et algies pelviennes :

Yangjiao (Yang Tsiao - 35 VB)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Neiting (Nei Ting - 44 E)

26. Irrégularités menstruelles chez la fille : algies abdominales et ombilicales

Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)

27. Accouchement difficile

Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)
Do Yin (PC) *

REMARQUES :

(*) Le Do Yin (PC) est situé au-dessous et au millieu de la 2e articulation phalangienne du 2e orteil.

4. Thérapeutique de la famille Yang

1. Kyste ovarien d'origine énergético-sanguine :

Xingjian (Sing Tsienn - 2 F)
Guanyuan (Koann Iuann - 4 VC)
Shuifen (Choe Fenn - 9 VC)
Gongsun (Kong Soun - 4 Rt)
Quihai (Tsri Hae - 6 Rt)
Linqi (Linn Tsri - 41 VB)

2. Troubles des 5 organes avec forte fièvre :

Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Yongquan (Yong Tsiuann - 1 Rn)
Shixuan (86 PC)
Daling (Tae Ling - 7 MC)
Sihua (Quatre fleurs)
Hegu (Ro Kou - 4 GI)

REMARQUES

(*) Les « Quatres fleurs » se composent de 2 *Geshu* (17 V) et de 2 *Danshu* (19 V)

3. Déferlement de l'énergie avec douleur et oppression thoracique :

Tongli (Trong Li - 5 C)
Daling (Tae Ling - 7 MC)

4. Palpitation cardiaque :

Neiguan (Nei Koann - 6 MC)
Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Shenmen (Chenn Iu - 7 C)

5. Obstruction pharyngée (Pharyngisme) :

Shaoshang (Chao Chang - 11 P)
Fengshi (Fong Tcheu - 20 VB)
Shaohai (Tchao Hae - 6 Rn)

6. Vide du Yang dû à un auto-échappement :

Xinshu (Sinn Iu - 15 V)
Rangu (Jenn Kou - 2 Rn)
Shenshu (Chenn Iu - 23 V)
Zhongji (Tchong Tsi - 3 VC)
Sanyinjiao (Sann Inn Tsiao - 6 Rt)

Les paragraphes ci-dessus dissertent sur la méthode de traitement des « 8 méridiens curieux ». D'abord, puncturer le *point d'ouverture* répondant à l'ensemble des symptômes, puis choisir les *points à visées symptomatiques* situés en haut ou en bas, à gauche ou à droite selon les affections, en observant la technique dite « *surveiller la porte et suivre la voie* ».

Si la maladie ne s'améliore pas, ajouter le *point de liaison* (point-clé) en connexion avec le point d'ouverture.

Durant la séance, marquer un temps de pause pour obtenir le Daqi (arrivée de l'énergie) afin que le haut et le bas se communique.

Les aiguilles ne seront retirées que lorsque le patient éprouve une sensation de soulagement.

Les aiguilles peuvent être remplacées par les moxas en fonction de la maladie, car dans certaines maladies, l'acupuncture n'est pas obligatoire.

ENONCE 118

APPLICATION PRATIQUE DES 8 METHODES DES 8 MERIDIENS CURIEUX

• Au printemps et en été, puncturer d'abord profondément, ensuite superficiellement ; en automne et en hiver, d'abord superficiellement, ensuite profondément.

• Selon les points, appliquer la méthode des mouvements respiratoires (expiration/inspiration).

La méthode d'« aller à l'encontre/inspiration » concerne le *Neiguan* (Nei Koann - 6 MC) ; pour tonifier le vide et disperser la plénitude, on se sert du *Gongsun* (Kong Soun - 4 Rt).

La puncture du *Liequé* (Lie Tsiué - 7 P) est moyennement superficielle alors que celle du *Shaohai* (Tchao Hae - 6 Rn) doit être profonde.

Le *Linqi* (Linn Tsri - 41 VB) et le *Waiguan* (Oaé Koann - 5 TR), le *Houxi* (Chao Ki - 3 IG) et le *Shenmai* (Chenn Mo - 62 V), situés en haut et en bas, doivent être puncturés ensemble.

• D'abord puncturer profondément, ensuite superficiellement pour répondre au *chiffre Inn* ; d'abord exécuter 3, puis 2 (mouvements) pour effectuer la piqûre Inn.

D'abord puncturer superficiellement, ensuite profondément pour répondre au *chiffre Yang* ; d'abord exécuter 2 , puis 3 (mouvements) pour effectuer la piqûre Yang.

• Le *Linqi* (41 VB) et le *Gongsun* (4 Rt) traitent les maladies de l'Intestin.

Le *Shenmai* (62 V) est réservé aux affections de la tête.

Le *Shaohai* (6 Rn) est indiqué dans les affections du pharynx et du bas-abdomen.

Le *Neiguan* (6 MC) possède une action spécifique sur les douleurs abdominales.

Le *Houxi* (3 IG) traite les affections de l'épaule et du dos.

Le Liequé (7 P) dégage la circulation de l'énergie au niveau des King Mo.

• « *Enfoncer rapidement et soulever lentement* » fait augmenter le potentiel de l'énergie Inn.

« *Soulever rapidement et enfoncer lentement* » fait augmenter le potentiel de l'énergie Yang.

Appliquer la méthode du « chiffre 6 » pour puncturer le Inn et le Yang.

Les 8 méthodes ci-dessus sont extrêmement précieuses dans la pratique courante.

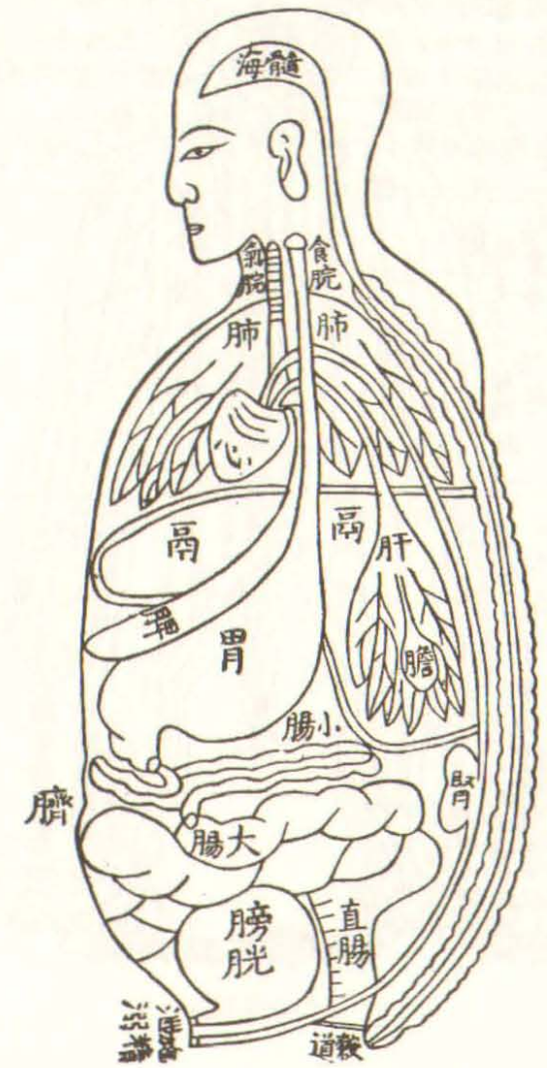
LIVRE VI

Le livre VI comporte 11 énoncés :

119 - Les 5 organes et les 6 entrailles.
120 - Mesure des King Mo *(Jingmai)*.
121 - Points de départ et points d'arrivée des 12 méridiens d'organes/entrailles.
122 - Points du Cheou Tae Inn (P) et leurs indications.
123 - Points du Cheou Yang Ming (GI) et leurs indications.
124 - Points du Tsou Yang Ming (E) et leurs indications.
125 - Points du Tsou Tae Inn (Rt) et leurs indications.
126 - Points du Cheou Chao Inn (C) et leurs indications.
127 - Points du Cheou Tae Yang (IG) et leurs indications.
128 - Points du Tsou Tae Yang (V) et leurs indications.
129 - Points du Tsou Chao Inn (Rn) et leurs indications.

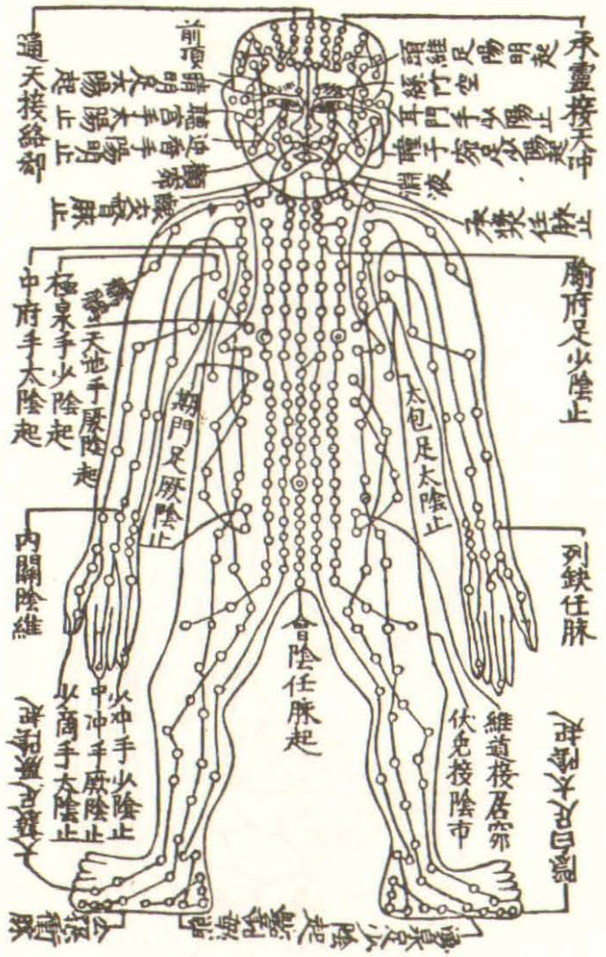
卷 六

五脏六腑



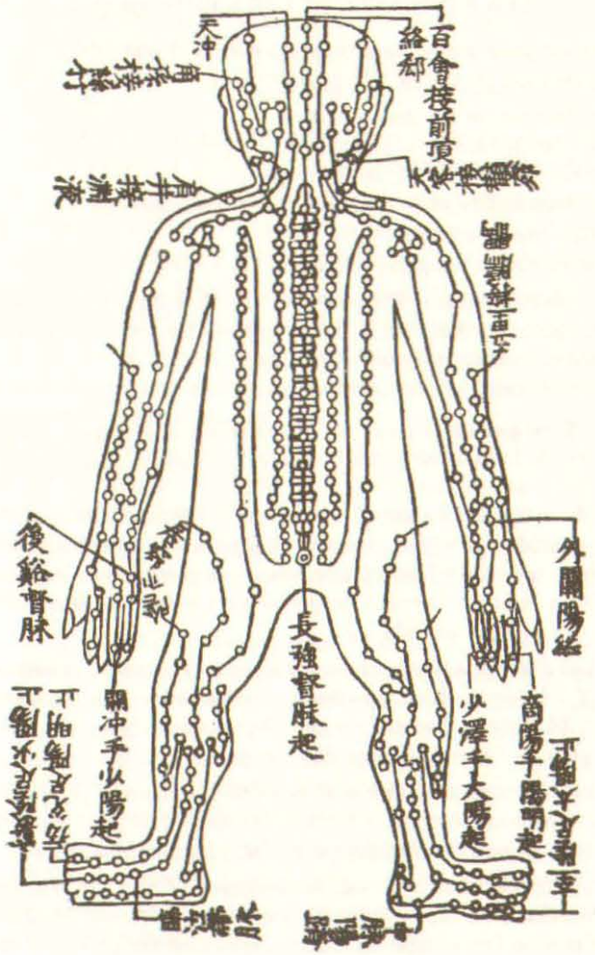
脏腑之图

Fig. 1 :
Les 5 organes/6 entrailles.



仰人经图

Fig. 2 :
Les méridiens (face antérieure).



伏人经图

Fig. 3 :
Les méridiens (face postérieure).

ENONCE 119

LES 5 ORGANES ET LES 6 ENTRAILLES

• Le terme « *organe* » englobe le sens de « *recel* ». En effet :

- Le Cœur recèle le *Shen* (mental)
- Le Poumon, le *Po* (âme sensitive)
- Le Foie, le *Hun* (âme végétative).
- La Rate, le *Y* (pensée, intelligence).
- Le Rein, le *Chi* et le *Tinh* (volonté et quintessence),

ils sont appelés « 5 organes ».

• Le terme « *entraille* » signifie « *dépôt* ».

- La vésicule biliaire, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle et la vessie reçoivent l'énergie impure des 5 organes. Ce sont donc des entrepôts remplissant une fonction de transformation.

Ils sont appelés « 6 entrailles ».

• Les **5 organes** recèlent la quintessence énergétique (Tinh) et ne l'éliminent pas. Pour cette raison, ils sont qualifiés de pleins, mais pas de solides.

Les **6 entrailles** évacuent les déchets alimentaires. Pour cette raison, elles sont qualifiées de solides mais pas de pleines. Ainsi par exemple, lors de l'ingestion de nourriture l'estomac se trouve en plénitude et les intestins en vide. Lorsque le bol alimentaire progresse vers le bas, les intestins sont en plénitude et l'estomac en vide.

1 - Les *Poumons* pèsent chacun 3 livres et 3 onces (*), et comportent 6 lobes et 2 lobules tombant tels deux parasols reliés à la 3e vertèbre. Ils possèdent 24 orifices disposés en deux lignes et ont pour rôle de séparer l'énergie pure de l'énergie impure des 5 organes.

2 - Le *Cœur* pèse 12 onces et possède 7 orifices et 3 « poils » (petits filaments). Sa forme évoque le bouton de lotus. Il se situe au-dessous du poumon et au-dessus du diaphragme et s'attache à la 5e vertèbre.

3 - Le *Xin Bao Luo* (« Lo » de l'enveloppe du Cœur - MC) se trouve au-dessous du Cœur. Il repose sur une « vaste membrane » (Hoanh Mac) à laquelle s'attache l'enveloppe du Cœur. Celle-ci est constituée de substance adipeuse jaunâtre, d'où partent de nombreux petits filets nerveux, minces comme un fil de soie, qui la relient aux poumons. C'est le *Bao Luo* (Lo de l'enveloppe).

4 - Le *San Jiao* (TR) est la voie conductrice du liquide alimentaire et le lieu de terminaison et de départ de l'énergie :

(*) Livre = Jin ; onces = Liang. 1 Jin = 16 liang.

- Le *Shangjiao* (RS) se situe au-dessous du Cœur et au-dessus de l'estomac (cardia). Son point thérapeutique est le *Shanzhong* (17 VC), dans une dépression, au centre de la ligne qui relie les deux mamelons.
- Le *Chongjiao* (RM) se situe au milieu de l'estomac (fundus). Son point thérapeutique est le Zhongwan (12 VC), à 4 pouces au-dessus de l'ombilic.
- Le *Xiajiao* (RI) se situe au-dessus de la vessie. Son point thérapeutique est le *Yinjiao* (7 VC), à 1 pouce au-dessous de l'ombilic.

5 - Le *Foie* pèse 2 livres 4 onces et possède 3 lobes gauches et 4 lobes droits. Il gouverne la gauche ; son siège se trouve à l'hypocondre droit, en avant des reins, sur le même plan que l'estomac. Il s'attache à la 9e vertèbre.

6 - La *Vésicule Biliaire*, se localise dans l'espace du « lobe court » du foie, et contient « 3 He » (environ 30 centilitres) de bile.

7 - Le *Diaphragme* est en avant du xyphoïde, en arrière de la 11e vertèbre. Son pourtour avoisine le rachis pour empêcher l'énergie impure de déferler vers le cœur et les poumons.

8 - La *Rate* (pancréas) pèse 2 livres et 3 onces. Elle mesure 3 pouces de largeur et 5 pouces de longueur. Elle repose sur le Daizhong (grand entrepôt = estomac) et s'attache à la 11e vertèbre.

9 - L'*Estomac* pèse 2 livres 1 once. Il mesure 1,5 m de long et 0,5 m de diamètre ; sa grande courbure est de 2,6 m (Note : 1 m chinois = 0,40 mètre européen).

10 - L'*Intestin grêle* pèse 2 livres 14 onces. Il mesure 32 « mètres » de long, décrit une courbe vers la gauche et se compose de 16 anses. Son orifice supérieur correspond à l'orifice inférieur de l'estomac, dans l'espace situé à 2 pouces au-dessus de l'ombilic. A 1 pouce plus bas, se trouve le point *Shuifen* (9 VC) lié à l'orifice inférieur de l'intestin grêle, lieu de séparation et de filtration du « pur » de l'« impur » ; la substance liquidienne se déverse dans la vessie et les déchets dans le gros intestin.

11 - Le *Gros Intestin* pèse 2 livres 12 onces. Il mesure 21 « mètres » de long et 0,4 m de diamètre. Il décrit une courbe vers la droite et se dispose en 16 anses. Dans l'espace ombilical, se situent à la fois l'orifice supérieur du gros intestin et l'orifice inférieur de l'intestin grêle.

12 - Il existe deux *Reins*, chacun pèse 1 livre 2 onces. Ils sont de forme ovoïde, de couleur jaune foncé, situés symétriquement dans les fosses lombaires et s'attachent fortement à la 14e vertèbre (*), à la hauteur de l'ombilic.

13 - La *Vessie* pèse 9 onces 1/2. Elle mesure 9 pouces de largeur et se situe en avant et en bas des reins, à côté du gros intestin. Le méat supérieur

(*) Ou : 2e vertèbre lombaire.

de la vessie correspond à l'orifice inférieur de l'intestin ; la substance liquidienne s'y déverse.

14 - Le *Rachis* se compose de 21 vertèbres. La localisation des points se calcule à partir de la vertèbre située à la hauteur de l'épaule, c'est-à-dire à partir du point *Dazhui* (14 VG) ou *Bailao* (PC).

ENONCE 120

MESURES DES KING MO *(JING MAI)*

- Les 6 méridiens Yang des membres supérieurs se dirigent de la main vers la tête. Chacun mesure 5 mètres, soit au total : 5 × 6 = 30 mètres (chinois).
- Les 6 méridiens Inn des membres supérieurs se dirigent du thorax vers la main. Chacun mesure 3,5 m, soit au total 3,5 × 6 = 21 mètres.
- Les 6 méridiens Yang des membres inférieurs cheminent de la tête vers les pieds. Chacun mesure 8 mètres, soit au total : 6 × 8 = 48 mètres.
- Les 6 méridiens Inn des membres inférieurs cheminent des pieds vers la région thoraco-abdominale. Chacun mesure 6,5 m soit au total : 6,5 × 6 = 39 mètres.
- Le Tou Mo *(Dumai)* et le Jenn Mo *(Renmai)* mesurent chacun 4,5 m, soit au total : 4,5 × 2 = 9 mètres.
- Les 2 Keo *(Qiao)* cheminent des pieds vers la face. Chacun mesure 7,5 m, soit au total : 7,5 × 2 = 15 mètres.

ENONCE 121

POINTS DE DEPART ET POINTS D'ARRIVEE DES 12 MERIDIENS D'ORGANE/ENTRAILLE

Méridiens	Départ	Arrivée
Cheou Tae Inn (P)	Zhongfu (1 P)	Shaoshang (11 P)
Cheou Yang Ming (GI)	Shangyang (1 GI)	Yingxiang (20 GI)
Tsou Yang Ming (E)	Chengqi (1 E)	Lidui (45 E)
Tsou Tae Inn (Rt)	Yinbai (1 Rt)	Dabao (21 Rt)
Cheou Chao Inn (C)	Jiquan (1 C)	Shaochong (9 C)

Méridiens	Départ	Arrivée
Cheou Tae Yang (IG)	Shaozé (1 IG)	Tinggong (19 IG)
Tsou Tae Yang (V)	Jingming (1 V)	Zhiyin (67 V)
Tsou Chao Inn (Rn)	Yongquan (1 Rn)	Shufu (27 Rn)
Cheou Tsiué Inn (MC)	Tianchi (1 MC)	Zhongchong (9 MC)
Cheou Chao Yang (TR)	Guanchong (1 TR)	Sizhukong (23 TR)
Tsou Chao Yang (VB)	Tongziliao (1 VB)	Zuqiaoyin (44 VB)
Tsou Tsiue Inn (F)	Dadun (1 F)	Qimen (14 F)

ENONCE 122

POINTS DU CHEOU TAE INN (P) ET LEURS INDICATIONS

1. Particularité

Le Nei King spécifiait :

« Les poumons ont des fonctions comparables à celles d'un officier :
- régulateurs de la fonction de secrétion
- générateurs de l'énergie
- receleurs du « Po » (âme sensitive).
- distributeurs de la fraîcheur du système pilo-cutané et de l'élasticité du revêtement cutané.

•L'énergie des poumons est le Tae Inn dans le Yang et communique avec celle de l'automne. Elle est en rapport avec l'ouest, la couleur blanche et s'extériorise au nez.

•Les poumons sont les lieux de stockage de l'énergie fonctionnelle. Leurs troubles se manifestent au dos. Ils répondent :
- au piquant dans le domaine des saveurs
- au métal dans le cycle des « 5 mouvements »
- au cheval dans le règne animal
- au blé dans le règne végétal
- à l'automne dans le cycle des saisons
- à Vénus dans le domaine de l'astrologie

- *à la note « Shang » en musique*
- *à l'odeur de poisson dans la gamme des odeurs.*
- *au mucus nasal dans le domaine de secrétion.*

•*L'ouest engendre la sécheresse, la sécheresse le métal, le métal le piquant, le piquant les poumons, les poumons la peau et les poils, la peau et les poils les reins qui régissent l'oreille.*

•*L'énergie des poumons régit le nez. Elle correspond*
- *à la sécheresse dans ses relations avec le ciel*
- *au métal dans ses relations avec la terre.*
- *à la peau et les poils dans ses relations avec le corps humain.*
- *aux sanglots en cas de troubles de la voix*
- *à la toux dans les processus morbides.*
- *à l'inquiétude dans les troubles de la volonté.*

•*L'inquiétude blesse les poumons, mais la joie peut triompher de l'inquiétude. L'énergie « chaleur » blesse le système pilo-cutané, mais l'énergie « froid » peut triompher de la chaleur. La saveur piquante blesse le système pilo-sébacé, mais la saveur amère peut triompher de la saveur piquante.*

2 - Chanson sur les points du Cheou Tae Inn (P) (d'après Yi Xué Rou Men)

« Le Cheou Tae Inn (P) a 11 points :

Le Zhongfu (1 P) et le Yunmen (2 P) se distinguent des points Tianfu (3 P), Xiabai (4 P) et Chizé (5 P) par leur potentiel énergétique.

Après le Kongzui (6 P) se situent le Liequé (7 P), le Jingqu (8 P), le Taiyuan (9 P), le Yuji (10 P) et le Shaoyang (11 P) qui est le point terminal. »

a - Ce méridien débute au *Zhongfu* (1 P) et se termine au *Shaoyang* (11 P).

Le *Shaoyang* (11 P), *le Yuji* (10 P), le *Taiyuan* (9 P), le *Jingqu* (8 P) et le *Chizé* (5 P) sont successivement les points *Ting, Iong, Iu, King, Ho* (Jing Ying, Shu, Xing, He).

b - Un vaisseau part du Zhongjiao (RM), se lie au Gros Intestin, traverse le cardia, arrive au diaphragme et pénètre dans les poumons.

De l'appareil respiratoire, il émerge au devant de la région axillaire, contourne l'épaule, descend le long du bras en dehors du vaisseau du « Chao-Inn, Cœur Impérial », arrive au coude, longe la partie externe de l'avant-bras jusqu'au Cun-Kou (pouls radial), passe au *Yuji* (10 P) pour se terminer à l'extrémité du pouce.

Un autre vaisseau débute au *Liequé* (7 P), passe à la ligne de flexion du

poignet, contourne l'éminence thénar et arrive à l'extrémité interne de l'index (description énergétique) pour se lier au vaisseau Cheou Yang Ming (GI).

c - Le méridien Cheou Tae Inn (P) contient plus d'énergie que de sang. A l'heure Inn (3 h-5 h), le sang et l'énergie s'y déversent.

Les poumons sont des organes qui répondent au mouvement « Sin-Métal », leur pouls se trouve au « pouce » droit. A l'état de plénitude, leur pouls est plein et la respiration bruyante avec obstruction nasale ; les médicaments de saveur piquante et de propriété rafraichissante sont alors utilisés. A l'état de vide, leur pouls est vide avec respiration faible ; les médicaments de saveur aigre et de propriété calorifique sont alors conseillés.

3 - Indications phytothérapeutiques

1. Le *Péricarpium Citri deliciosa* et le *Radix Glycyrrhizae* sont des médicaments « anti-glaires » de grande efficacité.

2. Le *Rhizoma Zingiberis* et le *Pericarpium Citri Reticulatae* traitent merveilleusement la toux.

3. Le *Lignum Aquilariae*, le *Radix Linderae* et le *Semen Arerae* traitent la dyspnée d'étiologie psycho-affective.

4. Le *Rhizoma Pinellae*, le *Fructus Trichosanthis* et le *Radix Platycodi* traitent l'oppression thoracique avec dyspnée.

5. Le *Herba Schizonepetae* et le *Herba Menthae* traitent l'obstruction nasale.

6. Le *Camphora*, le *Radix Angelicae* et le *Flos magnoliae* traitent la rhinorrhée.

7. Le *Bulbus Lilü* et le *Flos Frafarae* traitent les expectorations glaireuses jaunâtres et épaisses.

8. Le *Bulbus Fritillariae* traite la toux d'étiologie « chaleur ».

9. Le *Rhizoma Coptidis*, le *Poria Cocos* et le *Colla Asini* calment le feu du Cœur et rafraîchissent les Poumons.

10. Le *Semen Trichosanthis*, le *Semen Armeniacae amarae* et le *Medulla Tretrapanacis* traitent la toux chronique avec aphonie.

11. Dans les troubles de la circulation entraînant des douleurs, occasionnées par la formation de glaires, la posologie de *Rhizoma Pinelliae* est souvent plus élevée que celle du *Natrium Sulfuricum*.

12. Dans le traitement de l'urticaire, douloureux et prurigineux, d'étiologie « Vent-Chaleur », la posologie de *Radix Sophora Flavescentis* est moins élevée que celle du *Fructus Gladitsia*.

13. Dans le traitement de la toux et dyspnée avec respiration bruyante,

l'Aristolochia contorta, le *Cryptotympana atrata* et le *Semen Armeniacae amarae* doivent être associés au *Arsenolite*.

14. Dans les maladies de la chaleur avec sensation d'obstruction pharyngienne, il faut utiliser le *Ke Lo (?)*, le *Herba Schizonepetae*, le *Radix Platycodi*, le *Radix Sileris*, le *Radix Scrophulariae*, le *Radix Achyranthis Bidentatae* et le *Radix Glycyrrhizae*.

15. Dans le traitement des varicosités de la pointe du nez d'origine éthylique, il faut utiliser le *Calomelas* et le *Sulfur*.

16 - Dans les polypes nasaux, il faut utiliser, l'*Alumen* et le *Radix Euphorbiae Kansui*.

17 - Dans le traitement de l'asthme et de l'emphysème, l'*Arsenolite blanc* (dont l'énergie et la saveur sont toxiques) doit être associé au *Semen Sojae preparatum*. Par contre, le *Fuligo e herbis* (dont l'énergie et la saveur sont moins toxiques que le précédent) doit être mélangé au sel (alimentaire) pour traiter les glossites.

18. Le « *Gan Ying Li* » (?) traite les abcès pulmonaires.

19. Le « *Ko Hung Dan Hui* » (?) traite les hémorroïdes.

20. L'onguent « *Qing Yu* » (?) traite la toux et tonifie l'énergie.

21. La poudre « *Liu Jing* » (?) métabolise les glaires et abaisse la tension du feu.

22. Le *Radix Ginseng* doit-être utilisé à forte posologie pour avoir une action tonique : une faible dose provoque la stagnation, une forte dose active la circulation.

23. Le *Radix Scutellariae*, en tranches minces, dont l'assèchement est insuffisant, ne disperse pas ; en tranches bien sèches, il purifie le Métal-Poumon.

24 - Le *Rhizoma Cimicifugae* et le *Radix Angelica Dahurica* sont utilisés par Tong Yuan comme substances « ambassadrices ».

25. Zhang Zhongling utilise souvent le *Bulbus Allü pistulosi*, le *Herba Ephedrae* pour conduire les méridiens.

26. Le *Radix Astéris* et le *Fructus Schizandra* ont un pouvoir tonique.

27. Le *Cortex Mori Radicis* et le *Radix Sileris* ont la propriété de rétablir les connexions énergétiques.

En conclusion dans les maladies du Froid ou de la Chaleur, il faut employer les médicaments à effet attiédissant ou rafraîchissant, en se basant sur les formules magistrales réputées. Toute éventuelle modification de ces formules doit être pratiquée à bon escient.

4 - Règles de régulation des mouvements énergétiques

Selon Dao Yin Benjing :

a - Le poumon, comparable à un parasol-protecteur des organes, produit de l'énergie pour créer la voix et fertiliser le revêtement cutané.

Chez l'être humain, l'agression de l'intérieur par les « 7 sentiments » et l'offensive de l'extérieur par les « 6 énergies » sont causes de l'irrégularité du rythme respiratoire ; le Poumon-Métal perd alors sa pureté et sa fraîcheur.

Pour rafraîchir le poumon, il faut donc régulariser les rythmes respiratoires dans le but de calmer le Feu-Cœur, selon la technique d'harmonisation de la respiration. Cette technique comprend trois phases :

1. Mettre le cœur en quiétude
2. Acquérir un corps frais et dispos.
3. Pratiquer la gymnastique respiratoire qui consiste :
- à concentrer la pensée sur le dégagement libre et aisé de l'énergie au niveau du revêtement cutané
- à se mettre en position assise dans un état de détente complète.
- et à pratiquer une respiration souple et légère.

Ainsi, la respiration, dépendante des activités du cœur, ne peut-être régulière et rythmée que si cet organe est en quiétude ; il illustre encore l'importance de l'équilibre des intéractions « Cœur-Poumon ».

b - La gymnastique respiratoire n'est profitable que si elle est pratiquée conformément aux règles des « 4 saisons » de Nei King :

« Les 3 mois de l'automne portent le nom de Yongping (période pleine et plausible). L'énergie du Ciel s'avive, l'énergie de la Terre se dessèche. Se coucher au crépuscule, se lever à l'aube au chant du coq, laisser le Chi (volonté) en paix, apaiser l'action agressive de l'automne, emmagasiner l'énergie mentale, purifier l'énergie du poumon, agir ainsi c'est se conformer à l'énergie de l'automne. Agir autrement, c'est blesser le poumon. »

A cette saison et devant une maladie due à une consommation exagérée de fruits et légumes salés et fermentés, il faut prescrire des purgatifs, du repos et un régime alimentaire composé de soupe au poireau associé au rognon de bouc ou de porc haché. Cette alimentation est un reconstituant remarquable. C'est pourquoi, dans ce cas, la diététique est plus indiquée que les remèdes.

En automne, garder les pieds au chaud, laisser la tête au frais. Agir ainsi, c'est savoir amasser l'énergie du corps conformément à

l'emmagasinement énergétique de l'automne. A partir du solstice d'été, l'énergie Inn du corps commence à croître, il faut alors espacer les actes sexuels pour maintenir la santé.

c - Les phénomènes de lutte entre le Inn et le Yang et le processus de déclenchement de la fièvre et de la frilosité ne se produisent qu'en présence de troubles de l'énergie des Poumons (Automne).

En effet,

- En été, si on est agressé par l'énergie « Chaleur », celle-ci reste à l'état latent jusqu'en automne, période où elle déclenche la maladie du Froid-Chaleur. Si le Yang est en haut et le Inn en bas et qu'ils sont en lutte entre eux, les manifestations cliniques sont essentiellement, la fièvre et la frilosité. Par contre, si le Yang est en bas et le Inn en haut, on note une fièvre sans frissons.

- En été, l'abus des aliments frigorigènes (générateurs de froid) peut perturber le Chao Yang et donner naissance à un pouls légèrement tendu. Le « froid alimentaire » reste à l'état latent jusqu'en automne pour se transformer en dysenterie. Dans ce cas, la constatation d'un pouls du Tsou Yang Ming (E) et du Tsou Tae Inn (Rt) légèrement tendus, mous et pressés, sont de mauvais pronostic car ils sont contraires à la saison (le pouls normal de l'automne étant superficiel et léger).

D'après le So Ouenn :

En Automne, si on est agressé par l'humidité, on aura la toux en hiver.

Et le livre Xuan Yang, dans le chapitre des « méthodes secrètes » préconisait :

En Automne, il faut maintenir la bouche fermée pendant la marche et en position assise ou debout, et respirer régulièrement pour conserver la voix ; effectuer souvent des mouvements de déglutition... »

Cette dernière assertion dénote l'importance de l'humidification des poumons pour faire descendre le feu pervers dans le but de rafraîchir les poumons durant l'automne.

5 - Etude des points :

1 P - Zhongfu *(Trung Phu)* :
(Autre nom : Ying Shu - *Ung Du)*

- A 1,6 pouce au-dessous du *Yunmen* (2 P), à la partie supérieure du mamelon, au niveau d'une dépression où bat une artère ; à 6 pouces de la ligne médiane antérieure.

- Point Mo *(Mu)* des poumons, lieu de concentration de l'énergie du méridien.
- Point de Réunion-Rencontre des 2 méridiens Cheou et Tsou Tae Inn (P et Rt)
- Puncture profonde de 0,3 pouce ; aiguille à demeure pendant 5 expirations. Appliquer 5 moxas.

Indications :

- Ballonnement abdominal ; œdème des 4 membres ; anorexie, hypopnée ; oppression thoracique ; dorso-scapulalgie ; nausées et vomissements ; toux.
- Contracture du système énergético-pulmonaire.
- Atteinte des poumons par le Froid-Chaleur avec gêne thoracique.
- Glaires-chaleur avec nausées et vomissements, toux et expectoration salivaire.
- Sudation d'étiologie « Vent » avec algie cutanée et œdème de la face.
- Apnée et impossibilité de s'allonger ; *Shanghan (maladie évolutives du Froid)* avec sensation de chaleur dans le thorax ; adénite.

2 P - Yunmen *(Vân Môn)*

- Sous la clavicule, dans un creux, à 2 pouces en dehors du point *Qihu* (13 E) où se trouve l'artère sous-clavière. Lever le bras pour localiser le point ; à 6 pouces de la ligne médiane antérieure.
- Puncture profonde de 0,7 pouce selon So Ouenn, et 0,3 pouce selon Tong Ren.
- Pratiquer 5 moxas.

Indications :

- Maladies évolutives du Froid (Zhanghan), sensation de chaleur aux 4 membres, dyspnée avec difficulté respiratoire, hypopnée avec sensation d'envahissement cardiaque, gêne et oppression thoraciques.
- Névralgies intercostales irradiant jusqu'au dos ; pharyngite et scapulalgie ; impossibilité de lever le bras ; adénite.

3 P - Tianfu (Thiên Fu)

- A 3 pouces au-dessous du creux axillaire, à 5 pouces au-dessus du pli du coude, là où bat une artère. Ce point peut se déterminer en levant le coude et en mettant en contact le nez avec le bras.
- Moxas interdit ; puncture profonde de 0,4 pouce ; aiguille à demeure pendant 7 expirations.

Indications :

- « Pei violent » ; Epistaxis ; Zhongfeng (attaque directe du Vent) ;

larmoiement ; amnésie ; rêve onirique ; dyspnée ; hyperthermie ; fièvre et frilosité par intermittence, éblouissements, myopie, goître.

4 P - Jiabai *(Giap Bach)*

(Autre nom : Xiabai - *Hiêp Bach)*

- Au-dessous du *Tianfu* (3 P), à 5 pouces au-dessus du pli du coude là où bat une artère.
- Puncture profonde de 0,3 pouce
- Appliquer 3 moxas.

Indications :

- Cardialgie ; hypopnée ; vomitrution ; sensation de gêne avec plénitude.

5 P - Chizé *(Xich Trach)*

- A l'extrémité du pli du coude là où bat une artère
- Point « Ho-Eau » du Cheou Tae Inn (P), lieu d'arrivée de l'énergie
- Point de dispersion en cas de plénitude du poumon.
- Puncture profonde de 0,8 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Appliquer 5 moxas.

Indications

- Scapulo-brachialgie ; sudation d'étiologie « Zhongfeng » ; pollakiurie ; éternuement ; pleurs (sans larmes) ; maladie du Froid-Chaleur ; « Pei » à prédominance « Vent » ; contracture du coude avec impossibilité de lever le bras ; gonflement abdominal ; nausées et vomissements ; sécheresse de la bouche ; toux et expectoration salivaire.
- Fièvre et frilosité ; œdème des 4 membres et ascite ; douleurs abdominales ; sensation de froid aux bras ; hypopnée ; plénitude des poumons ; angoisse ; asthénie d'étiologie « Chaleur » ; dyspnée et sensation de plénitude ; raideur et douleur du rachis et de la région lombaire.
- pédiatrie : convulsion chronique.

6 P - Kongzui *(Không Tôi)*

- A 7 pouces du pli du poignet. Tourner légèrement le bras pour localiser le point.
- Puncture profonde de 0,3 pouce
- Appliquer 5 moxas.

Indications :

- Maladies fébriles sans sueur
- Toux par quinte ; douleur et sensation de froid au bras et au coude avec extension et flexion difficiles.
- Hémoptysie ; aphonie ; amygdalite ; céphalée.

7 P - Liequé *(Liêt Khuyêt)*

- A 1,5 pouce du pli du poignet
- Point Lo *(Luo)* du Cheou Tae Inn (P) qui envoie un vaisseau au Cheou Yang Ming (GI).
- Puncture profonde de 0,2 pouce ; aiguille à demeure pendant 5 expirations. Pour disperser, aiguille à demeure pendant 5 inspirations.
- Appliquer 7 moxas.

Indications :

- Maladies du « Vent céleste » (maladies que l'on ne prévoit pas) : déviation de la bouche et des yeux, faiblesse du poignet, hémiplégie.
- sensation de chaleur à la paume de la main ; trismus ; fièvre et frilosité ; vomissements salivaires ; toux, rire immotivé, éversion labiale, oubli.
- Hématurie, spermatorrhée, algie du pénis, sensation de brûlure à la miction.
- Epilepsie ; amblyopie, œdème de la face, hypopnée, coma de type « cadavérique », attitude mains contre le cœur (cardialgie).

• En cas de plénitude : sensation de chaleur à la région thoraco-dorsale, sudation, enflure subite des 4 membres.

• En cas de vide : sensation de froid à la région thoraco-dorsale, hypopnée.

Le So Ouenn spécifiait :

« En cas de plénitude avec sensation de chaleur à la paume de la main, il faut utiliser la méthode de dispersion. En cas de vide avec envie de s'étirer et pollakiurie, il faut utiliser la méthode de tonification.

La voie rectiligne du vaisseau s'appelle « Jing » (King), *les voies de déviation s'appellent « Luo »* (Lo). *Le Lo qui part en deça du poignet, pour aller directement à l'extrémité interne* (description énergétique) *de l'index, débute au point Liéqué (7 P) ; par conséquent, ce dernier est le point de départ du Lo de Cheou Tae Inn (P) vers le Yang Ming (GI).*

Chez certains sujets, les pouls du « pouce », de la « barrière » et du « pied » sont absents (à la gouttière radiale), *mais présents au niveau de la région qui s'étend du Liéqué (7 P) au Yangxi (5 GI). Ce pouls porte le nom de « Pouls contraire à la barrière ».*

8 P - Jingqu *(Kinh Cu)*

- Point situé dans la gouttière radiale, dans un creux, sur l'artère.
- Lieu de passge du méridien, portant le nom de *« point King-Métal)*
- Puncture profonde de 0,2 pouce. Aiguille à demeure pendant 3 expirations.
- Moxas interdits, car la moxibustion risque d'obscurcir le *Shenming* (clarté du mental).

Indications :

- Point spécifique du traitement de la maladie du Froid-Chaleur (frilosité et fièvre - maladie par intermittence).
- Contracture dorsale et thoracique, amygdalite, sensation de chaleur à la paume de la main, toux.
- Maladies évolutives du Froid *(Shanghan)* ; toutes les affections à caractère soudain ; hypernée, douleurs abdominales, nausées et vomissements.

9 P - Taiyuan (Thai Uyên)

(Autre nom : Taiquan ou *Thai Toan* ; dénommé ainsi pour éviter la confusion avec le nom de l'empereur Tang qui est Li Yuan).

- Point situé à l'extrémité interne (description énergétique) du pli de flexion du poignet.
- Point *« Iu (Shu) - Terre »*, lieu de remplissage de l'énergie du méridien.
- Point de *Tonification* en cas de vide du poumon.
- Selon le Nan King : *« C'est le lieu de réunion de tous les vaisseaux »* (Méridien).
- Selon certains auteurs : *« Les affections des vaisseaux* (méridiens) *doivent être traités par ce point. A l'heure Inn (3 h - 5 h), le sang et l'énergie commencent à y circuler. De ce fait, il a été avancé : le Cun Kou (gouttière radiale) est le « verrou » des vaisseaux, c'est-à-dire le Cheou Tae Inn (P) »*.
- Appliquer 3 moxas.
- Puncture profonde de 0,2 pouce. Aiguille à demeure pendant 3 expirations.

Indications :

- Point spécifique du thorax.
- Algoparesthésie avec afflux énergétique, nausées et vomissements, potomanie, toux, insomnie, sensation de gonflement pulmonaire.
- Brachialgie, taie cornéenne (leucome), conjonctivite, fièvre et frilosité par intermittence.
- Névralgie de la région sus-claviculaire, sensation de chaleur à la paume de la main, besoin de s'étirer, scapulalgie avec sensation de froid au dos.
- Apnée, éructation, précordialgie et pouls rapide.
- Hémoptysie, hématémèse, frilosité, sécheresse de la gorge, logorrhée (délire), déviation de la bouche, modification de la couleur des urines, évacuations alvines involontaires.

10 P - Yuji *(Ngu Tê)*

- Point situé au milieu de la courbure du premier métacarpe, dans un creux, à la limite de la chair blanche et rouge.

- Une théorie avance : *« C'est le lieu de déversement de l'énergie appelé « point Ying-Feu » (Yong).*
- Puncture profonde de 0,2 pouce. Aiguille à demeure pendant 2 expirations.
- Moxas interdits.

Indications :

- Point spécifique du traitement des maladies d'origine éthylique.
- Phobie du Vent-Froid, syndrome de Vide-Chaleur, enduit lingual jaune, fébricule, céphalée, toux et vomissements.
- Maladie du Shanghan sans sudation, douleurs erratiques, éblouissement, inquiétude, insuffisance énergétique, douleur abdominale, anorexie.
- Contracture du coude, douleur des 4 membres.
- Sensation de sécheresse à l'intérieur de l'abdomen, claquement des dents dû au froid, toux entraînant des douleurs au niveau du coccyx avec perte d'urine.
- Hématémèse, douleurs abdominales, tristesse et peur ; abcès du sein.

Selon Tong Yuan :

« Tous les troubles énergétiques sont causés par le dysfonctionnement de l'énergie de l'estomac dans les 5 organes. Il faut alors puncturer le Juji (10 P) du Cheou Tae Inn (P) et le point Iu (Shu) du Tsou Chao Inn (Rn) (qui est le Taixi - 3 Rn).

11 P - Shaoshang *(Thiêu Thuong)*

- Point situé sur l'angle ungual externe (description énergétique) du pouce, séparé de l'ongle d'une distance égale à l'épaisseur d'une feuille de Kao (ciboulette).
- Lieu d'« émergence/manifestation » du méridien du poumon appelé *« point Ting-Bois »*.
- Il est conseillé d'utiliser l'aiguille triangulaire pour faire saigner légèrement ce point, afin de disperser l'énergie « chaleur » des 5 organes.
- la moxibustion est interdite.

Indications :

- Inflammation maxillaire, obstruction pharyngienne, inquiétude, vomissement, plénitude abdominale, hypersudation avec sensation de froid, toux (par quinte)
- Fièvre et frilosité, tremblement de froid avec douleur abdominale.
- Sialorrhée, éversion labiale, dyspepsie, gonflement abdominal.
- Acrocontracture et acromélalgie, sensation de chaleur à la paume de la main
- Inflammation du pharynx chez l'enfant.

Anecdotes :

Cheng Jun Zhu de la cité de Quan Zhuo est atteint d'une inflammation sous-maxillaire du volume d'un bol avec obstruction du pharynx et impossibilité d'ingurgiter depuis 3 jours. Le maître Renqian le traite avec une aiguille triangulaire en faisant saigner légèrement le *Shao Shang* (11 P). Le malade guérit aussitôt. Cette méthode constitue la technique de dispersion de la chaleur des 5 organes.

So Ouen note : *« Aiguille à demeure pendant une expiration ».*

Ming Tang spécifie : *« Appliquer 3 moxas ».*

Jia Yi propose : *« 1 moxa ».*

6 - Conclusion

Le Cheou Tae Inn (P) a 11 points bilatéraux classés selon l'ordre chronologique suivant *(fig. 4)*.

1 - Shaoshang (11 P)
2 - Yuji (10 P)
3 - Taiyuan (9 P)
4 - Jinqqu (8 P)
5 - Liéqué (7 P)
6 - Kongzui (6 P)
7 - Chizé (5 P)
8 - Xiabai (4 P)
9 - Tianfu (3 P)
10 - Yunmen (2 P)
11 - Zhongfu (1 P)

Fig. 4 :
Morphologie du poumon et points du Cheou Tae Inn (P)

ENONCE 123

POINTS DU CHEOU YANG MING (GI) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

Le Nei King disait :

« Le gros intestin est un organe de transit, de transformation, de secrétion et d'excretion.

L'activité du gros intestin se limite à la sphère blanche » (Sphère d'action du poumon qui correspond à la couleur blanche).

2 - Chanson sur le Cheou Yang Ming (GI)

(Traduction en prose)

« Le Cheou Yang Ming a 20 points :

Le Shanyang (1 GI) et le Erjian (2 GI) se distinguent par leur localisation.

Le Sanjian (3 GI), le Hégu (4 GI), le Yangxi (5 GI), le Pianli (6 GI) et le Wenliu (7 GI) sont sur la voie nettement tracée.

Le Sanli (10 GI) se trouve près du Xialian (8 GI) et du Shanglian (9 GI). Ensemble avec le Quchi (11 GI) le Zhouliao (12 GI), le Wuli (13 GI), le Binao (14 GI) et le Jianyu (15 GI), ces points s'éparpillent le long du bras.

A partir du Tianding (17 GI) et du Jugu (16 GI), la voie circulatoire change de direction ; elle aborde le Futu (18 GI) et le Heliao (19 GI) avant de se terminer au Yingxiang (20 GI).

Au total, le Cheou Yang Ming a 40 points bilatéraux. »

a - Ce méridien commence au *Shangyang* (1 GI) et se termine au *Yingxiang* (20 GI).

Les points *Shangyang* (1 GI), *Erjian* (2 GI), *Sanjian* (3 GI), *Hégu* (4 GI), *Yangxi* (5 GI) et *Quchi* (11 GI) sont successivement les points *Ting, long, lu, King, Ho* (Jing, Ying, Shu, Xing, Ho).

b - Ce méridien débute à l'angle ungual externe (description énergétique) de l'index, remonde le long du bord radial de ce doigt et arrive au *Hégu* (4 GI). Puis, il se dirige le long de la face antéro-interne (description énergétique) de l'avant bras pour arriver à la face externe du coude ; il atteint l'épaule. Il longe le bord antérieur de l'acromion et gagne le 7e vertèbre cervicale (*Dazhui* - 14 VG). De là, il descend dans le creux sus-claviculaire, entre en relation avec les poumons, traversant le diaphragme et pénètre dans le gros intestin.

La branche partant du creux sus-claviculaire monte sur la face latérale du cou et pénètre dans la gencive inférieure. Puis elle contourne la lèvre supérieure et croise l'autre branche symétrique du méridien au point *Renzhong* (26 VG). A ce niveau, celle de gauche étant à droite et celle de droite à gauche, ces branches vont se terminer contre la narine (*Yingxiang* - 20 GI) pour rejoindre le Tsou Yang Ming (E).

c - Le méridien du Gros intestin contient beaucoup de sang et d'énergie. A l'heure *Mao* (5 h-7 h), le flux énergético-sanguin atteint son volume maximum. Il reçoit l'énergie du Cheou Tae Inn (P), c'est donc un « vaisseau-entraille » correspondant à « Keng-Métal ». Son pouls se trouve au « pouce » droit :

- En cas de plénitude, le pouls est plein avec des signes évolutifs de la Chaleur *(Shangré)* : constipation. Il faut le disperser avec les médicaments de saveur piquante et de propriété attiédissante.

- En cas de vide, le pouls est vide avec des signes évolutifs du Froid *(Shanghan)* : borborygme et diarrhée. Il faut le tonifier avec les médicaments de saveur aigre et de propriété rafraîchissante.

3 - Indications phytothérapeutiques

1 - Le *Rhizoma Coptidis*, en décoction préparée à la vapeur, peut éliminer la toxémie d'origine éthylique.

2 - Le *Cortex Magnoliae*, en décoction après grillage, traite les recto-colites hemorragiques.

3 - Le *Radix Aconiti* et le *Herba Schizonepetae*, sont très efficaces dans les affections intestinales d'étiologie « Vent » (colite spasmodique).

4 - Le *Herba Selaginellae* et le *Radix Astragali* sont utilisés avec succès dans les intoxications des organes.

5 - Les pilules « *6 Shen* » (Luc Thân) traitent la dysenterie.

6 - La poudre « *Baizhong* » (Bach Trung) traite les leucorrhées.

7 - Les « *6 Huang* » (Luc Hoang) traitent les retards des règles.

8 - L'application du mélange de produits obtenus après frottement du *Borniolum* et du *Chalcanthitum* donne de bons résultats dans le traitement des hémorroïdes.

4 - Etude des points

1 GI - Shangyang *(Thuong Duong)*

(Autre nom : Jué Yang ou *Tuyêt Duong)*

- Point situé à la distance d'une feuille de Kao (ciboulette) de l'angle unguéal interne (description suivant l'anatomie énergétique) de l'index.

- Lieu d'« émergence/manifestation » du Cheou Yang MIng (GI) appelé « *point Ting-Métal* ».

- Puncture profonde de 0,1 pouce. Technique de piqûre à l'opposé. Aiguille à demeure pendant la durée d'un repas.

- Moxas : 3 fois

- D'après Tong Ren : « *Appliquer 3 moxas. Puncturer à 0,1 pouce de profondeur et laisser l'aiguille à demeure pendant 1 expiration* ».

Indications :

- Plénitude thoracique, dyspnée et toux, inflammation des Lo.

- Maladie de la chaleur sans sudation, bourdonnement, fièvre et frilosité par intermittence, sécheresse de la bouche, algie du menton, phobie du froid.

- Dorsalgie et scapulalgie avec irraditation jusqu'au creux sus-claviculaire.

- Hespéranopie.

2 GI - Erjian *(Nhi Gian)*

(Autre nom : Jiangu ou *Gian Côc)*

- Point situé à la base de l'articulation de l'index, dans un creux devant l'articulation métatarso-phalangienne.

- Lieu de pause de l'énergie du Cheou Yang Ming (GI) appelé « *point long-Eau* ».

- Point de *dispersion* en cas de plénitude

- D'après Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce ; aiguille à demeure pendant 6 expirations. Appliquer 3 moxas* ».

Indications :

- « Pei » du pharynx, arthralgie temporo-maxillaire, dorsalgie, péri-arthrite de l'épaule, frilosité, épistaxis, peur, odontalgie, conjonctives jaunes, sécheresse ou déviation de la bouche, inappétence.

- Oedème consécutif au Shanghan (maladie évolutive du Froid).

3 GI - Sanjian *(Tam Gian)*

(Autre nom : Shaogu ou *Thiêu Côc)*

- En arrière et au bord externe de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index.

- Lieu de déversement de l'énergie du Cheou Yang Ming (GI) appelé « *point Iu (Shu) - Bois* ».

- D'après Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce ; aiguille à demeure pendant 3 expirations. Appliquer 3 moxas* ».

Indications :

- « Pei » du pharynx avec sensation de corps étranger dans la gorge ;

carie dentaire et odontalgie avec tendance à la clinomanie.

- Plénitude abdominale, borborygme et diarrhée

- Fièvre et frilosité, sécheresse des lèvres et de la bouche ; dyspnée, douleur à la commissure interne des yeux ; lèvres éversées, torticolis, protrusion linguale, peur et salivation, anorexie.

- Maladie du Shanghan avec hyperthermie, corps froid et œdème.

D'après Tong Ren : *« L'énergie se polarise à la main, il faut la puncturer : d'abord évacuer le Sang, puis piquer profondément le Iong* (Ying) *et le Iu* (Shu) *du Cheou Yang Ming (GI), c'est-à-dire les points Erjian (2 GI) et Sanjiao (3 GI) »*.

4 GI - Hégu *(Hop Côc)*

(Autre nom : Hu Kou ou *Hô Khâu)*

- Point situé à l'angle formé par le métacarpien du pouce et par celui de l'index.

- Lieu de passage du Cheou Yang Ming (GI) appelé *« point Iunn (Yuan) »*

- point à puncturer en cas de vide ou de plénitude

- D'après le Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Appliquer 3 moxas »*.

Indications :

- Point spécifique de la maladie du Shanghan avec soif excessive et pouls superficiel (signe de la localisation de l'énergie perverse dans la couche externe du corps).

- Maladie du Shanghan avec hyperthermie, phobie du froid, céphalée, raideur du rachis, sans sueur, ou avec fièvre et frilosité, épistaxis.

- Maladie de la chaleur sans sueur, amblyopie ou leucome, céphalée, carie dentaire du maxillaire inférieur, surdité, amygdalite, œdème de la face, lèvres éversées avec difficulté à la fermeture de la bouche.

- Hémiplégie. Urticaire, furonculose, cephalée généralisée ou hemicranie, rachialgie et lombalgie.

- Chez la femme enceinte ne jamais tonifier le *Hégu* (4 GI), mais uniquement le disperser, car la tonification peut provoquer l'avortement (voir plus loin : le *Sanyinjiao* (6 Rt) du Tsou Tae Inn - Rt).

5 GI - Yangxi *(Duong Khê)*

(Autre nom : Zhonggui ou *Trung Khôi)*

- Point situé à côté du pli antérieur du coude, dans un creux entre les deux tendons (dans la tabatière anatomique)

- Lieu de passage du méridien Chéou Yang Ming (GI) appelé : *« Point King (Jing) - Feu »*

- D'après Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,7 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Appliquer 3 moxas »*.

Indications :

- Logorrhée, rire spasmodique, hallucinations, maladie de la chaleur, inquiétude,

- Conjonctivite, taie cornéenne, céphalée, plénitude abdominale et respiration difficile.

- Maladie du Froid-Chaleur, fièvre et frilosité par intermittence.

- Toux d'étiologie « Froid » avec vomissements salivaires.

- « Pei » du pharynx, acouphène et surdité, tremblement spasmodique des membres, blocage de l'épaule, prurigo.

6 GI - Pianli *(Thiên Lich)*

- Point situé sur la face postérieure de l'avant-bras, à 3 pouces du pli de flexion du poignet.

- Point Lo *(Luo)* de Cheou Yang Ming (GI) d'où part un vaisseau vers le Cheou Tae Inn (P).

- Selon Tong Ren : *« Puncture à 0,3 pouce de profondeur ; aiguille à demeure pendant 7 expirations. Appliquer 3 moxas »*.

- Et selon Ming Xia : *« Appliquer 5 moxas »*.

Indications :

- Périarthrite de l'épaule, brachialgie et algie du coude.

- Amblyopie, odontalgie, épistaxis, fièvre et frilosité

- Troubles mentaux, logorrhée, sécheresse de la gorge, « Pei » du pharynx ; acouphène, anhidrose, polyurie,

- En cas de plénitude (carie dentaire, acouphène). Il faut disperser le Pianli (6 GI). Par contre en cas de vide (sensation de froid aux dents), il faut le tonifier.

7 GI - Wenliu *(On Luu)*

(Deux autres noms : Nizhu ou *Nghich Chu*, et Chitou *ou Tri Dâu*)

- Point situé à 5 pouces au-dessus du pli du poignet chez le sujet de grande taille, ou à 6 pouces chez le sujet petit.

- Selon Ming Tang : *« Ce point est situé entre 5 à 6 pouces de la ligne du poignet »*.

- Selon Tong Ren : *« Puncturer à 0,3 pouce de profondeur. Appliquer 3 moxas. »*

Indications :

- Borborygmes et douleurs abdominales. Maladies du Shanghan avec vomissement et éructation.

- Fièvre et frilosité avec céphalée, rire spasmodique, logorrhée, vomissements salivaires.
- Syndrome de déferlement du « Vent interne », œdèmes des 4 membres, éversion labiale, glossalgie. « Pei » du pharynx.

8 GI - Xialian *(Ha Liêm)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de Shanglian (9 GI)
- D'après Tong Ren : *« Puncture oblique de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 5 expirations. Appliquer 3 moxas. »*

Indications

- Stéatorrhée avec pesanteur pelvienne. Urines jaunâtres, mœléna.
- Logorrhée ; atteinte directe par le vent avec fièvre, rhumatisme à prédominance « humidité », insuffisance de l'énergie de l'intestin grêle, teint décoloré.
- Entassement énergétique au niveau de l'abdomen avec douleur extrêmement violente. Hypochondralgie, douleurs périombilicales, anorexie.
- Dyspnée d'effort, sécheresse des lèvres, ptyalisme : abcès du sein.

9 GI - Shanglian *(Thuong Liêm)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous du Sanli (10 GI)
- Point de réunion du Yang Ming (GI et E).
- D'après Tong Ren : *« Puncture oblique de 0,5 pouce. Appliquer 5 moxas »*.

Indications :

- Dysurie, urines rougeâtres ou jaunâtres
- Borborygmes, douleur abdominale, hémiplégie,
- Sensation de froid dans les os, hypoesthésie, dyspnée, émission de gaz, céphalée rebelle.

10 GI - Shou Sanli *(Thu Tam Ly)*

- Point situé à 2 pouces au-dessous du Quchi (11 GI)
- D'après Tong Ren : *« Appliquer 3 moxas. Puncturer à 0,2 pouce de profondeur »*.

Indications :

- Choléra, incontinence de matière, aphonie, odontalgie, abcès dentaire, adénopathies.
- Paresthésie des membres, contracture du coude.
- Atteinte directe par le Vent (Zhongfeng) : hémiplégie avec déviation de la bouche et des yeux, troubles de motricité des membres.

11 GI - Quchi *(Khuc Tri)*

- Point situé sur l'épicondyle, au côté externe du coude.
- Lieu de rassemblement de l'énergie du Cheou Yang Ming (GI) appelé *« point Ho (He) - Terre »*.
- Point de tonification
- Selon le So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations »*.
- D'après Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,7 pouce. Le Daqi, une fois obtenu, d'abord disperser, puis tonifier. Appliquer 3 moxas.*
- Selon Ming Tang : *« Appliquer de 7 à 200 moxas. Repos une dizaine de jours et appliquer à nouveau 200 moxas »*.

Indications :

- Douleurs de la ceinture scapulaire, du bras et du coude ; hémiplégie, larmoiement, perte de mémoire, urticaire et prurit.
- Pharyngite avec aphonie,
- Plénitude abdominale ; relachement ou contracture des muscles et tendons du membre supérieur avec apraxie ; atrophie du coude avec troubles de motilité.
- Maladie du Shanghan avec hyperthermie, sécheresse de la peau, contracture ou relâchement des membres, troubles mentaux, prurit généralisé, psoriasis.
- Chez la femme, règles irrégulières ou aménorrhée.

12 GI - Zhouliao *(Truu Giao)*

- Point situé dans un creux, au-dessus et en dehors de la face latérale de l'épicondyle.
- D'après Tong Ren : *« Appliquer 3 moxas et puncturer à 0,3 de profondeur »*.

Indications :

- Toutes formes d'asthénie avec tendance à la clinomanie.
- Douleur et contracture du coude avec troubles de motilité ou avec paresthésie et analgésie.

13 GI - Wuli *(Ngu Ly)*

- Point situé à 3 pouces au-dessus du coude.
- Selon Tong Ren : *« Appliquer 10 moxas »*
- Selon So Ouenn : *« Puncture interdite »*

Indications :

- Asthénie, frayeur, hémoptysie, hématémèse, douleur du coude et du bras, clinomanie.

- Troubles de motilité des membres, gonflement et plénitude abdominale.
- Ictère avec fièvre, adénite, amblyopie, phobie du froid.

14 GI - Binao *(Ti Nhu)*

- Point situé à 7 pouces au-dessus du coude et à 1 pouce au-dessous Jianyu (15 GI)
- Point « Lo » *(Luo)* de réunion » (réunion-rencontre) du Cheou Yang Ming (GI) du Cheou et Tsou Tae Yang (IG et V) et du Yang Oé *(Yang Wei)*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce et moxas, 3 fois »*
- Selon Ming Tang : *« Des moxas, mais pas de puncture ; de 7 à 200 moxas pendant 30 jours. Si on veut puncturer ce point, la profondeur de la puncture ne doit pas dépasser 0,3 ou 0,5 pouce ».*

Indications :

- Brachialgie, hémiplégie
- Ophtalmalgie, adénopathie, raideur cervicale.

15 GI - Jianyu *(Kiên Ngu)*

(Deux autres noms : Zhongjian Jing *(Trung Kiên Tinh)* et Piangu *(Thiên Kiên)*

- Point situé à l'articulation acromio-claviculaire
- Lieu de réunion-rencontre du Cheou Yang Ming (GI) et du Yang Kéo *(Yangqiao).*
- Selon Tong Ren : *« 7 à 14 moxas. Dans l'hémiplégie, 49 moxas. Ne pas trop puncturer ce point pour éviter l'amyotrophie du bras. Par contre, dans les maladies chroniques induites par le Vent au cours desquelles les os et tendons sont affaiblis, les moxas et les punctures sont indiqués.* (Textuellement : la moxibustion peut être indiquée sans crainte de l'atrophie ; la puncture évacue la chaleur perverse localisée à l'épaule et au bras) ».
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,8 pouce ; aiguille à demeure pendant 3 expirations ; si c'est pour disperser, pendant 5 inspirations. Les moxas sont moins efficaces que les punctures : moxas, 7 à 14 fois ».*
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,8 à 1 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations.*
- Aillleurs, il est dit : *« Puncture profonde de 0,6 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations.*

Indications :

- Atteinte directe par le Vent *(Zhongfeng)* avec troubles de motilité des membres, hémiplégie.

- Maladie du Vent-Chaleur *(Fengré)* avec scapulalgie, torticolis, contracture du bras, urticaire, teint desséché et terne, asthénie et spermatorrhée.
- Maladie évolutive du Froid *(Shanghan)* avec hyperthermie et membres chauds.
- Adénites cervicales.

Anecdotes:

A l'époque des Tang, son excellence Yéguan, gouverneur de Luo Zhon, est atteint de *Fengbi* (rhumatisme à prédominance « Vent »). Le maître Renquan lui puncture le *Jianju* (15 GI). Dès l'ablation de l'aiguille, il put aussitôt tirer à l'arc.

16 GI - Jugu *(Cu Côt)*

- Point situé dans un creux formé par la réunion de l'acromion et de la clavicule.
- Point de *« réunion-rencontre »* du Cheou Yang Ming (GI) et Yang Keo *(Yangqiao)*
- Selon Tong Ren : *« Moxas, 3 fois. Puncture profonde de 1,5 pouce ».*
- D'après Ming Tang : *« Moxas, de 3 à 7 fois ».*
- Selon So Ouenn : *« Puncture interdite. Si l'on puncture, faire lever le bras du malade et laisser l'aiguille longtemps sur place (pendant la durée d'un repas) ; puncture profonde 0,4 pouce ; il faut disperser et non tonifier ce point. Sortir l'aiguille avant que le malade ne remette son bras en position normale. »*

Indications :

- Epilepsie ; hématémèse, algies du bras et de l'avant bras.
- Stagnation sanguine dans le thorax. Raideur de la main.

17 GI - Tianding *(Thiên Dinh)*

- Point situé au-dessus de *Quepen* (12 E), à 1 pouce au-dessous de *Futi* (18 GI)
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,4 pouce ».*
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois, puncture profonde de 0,3 pouce ».*
- D'après Ming Tang : *« Moxas 7 fois ».*

Indications :

- Dysarthrie soudaine, pharyngisme, « Pei » du pharynx, amygdalite, dyspnée, dysphagie, stertor.

18 GI - Futu *(Phu Dôt)*

(Autre nom : Shuixué - *Thuy Huyêt)*

- Point situé à 1,5 pouce au-dessus de *Qishi* (11 E), à 1 pouce au-dessous de l'angle maxillaire, et à 1,5 pouce du *Renying* (9 E).

- Selon Tong Ren : « *Moxas, 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

- D'après So Ouenn : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».

Indications :

- Toux avec expectoration abondante, hyperpnée, respiration stertoreuse, aphonie subite.

19 GI - Heliao *(Hoa Giao)*

- Point situé sous la fosse nasale, à 0,5 pouce du Shuigou (26 VG)
- Lieu d'émergence du Cheou Yang Ming (GI)
- Selon Ming Tang : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxa interdit* ».

Indications :

- Syncope de type « cadavérique », mutité,
- Polype nasal avec obstruction et dyspnée.
- Epistaxis (caractère « interrompu »)

20 GI - Yingxiang *(Nghinh Huong)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous du Heliao (19 GI) et à 0,5 pouce de l'aile du nez.

- Lieu de « réunion-rencontre » du Cheou et du Tsou Yang Ming (GI et E).

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde 0,3 pouce. Moxa interdit* ».

Indications :

- Obstruction nasale, déviation de la bouche, prurit facial, et œdème de la face, sensation de fourmillement cutané.

- Fatigabilité, enflure et douleur, dyspnée, déviation de la cloison nasale.

- Rhinorrhée, épistaxis, polype nasal.

4 - Conclusion

Le Cheou Yang Ming (GI) possède 20 points bilatéraux classés selon l'ordre chronologique suivant *(fig. 5)*.

1 - Shangyang (1 GI)
2 - Erjian (2 GI)
3 - Sanjian (3 GI)

4 - Hegu (4 GI)
5 - Yangxi (5 GI)
6 - Pianli (6 GI)
7 - Wenliu (7 GI)
8 - Xialian (8 GI)
9 - Shanglian (9 GI)
10 - Sanli (10 GI)
11 - Quchi (11 GI)
12 - Zhouliao (12 GI)
13 - Wuli (13 GI)
14 - Binao (14 GI)
15 - Jianyu (15 GI)
16 - Jugu (16 GI)
17 - Tianding (17 GI)
18 - Futu (18 GI)
19 - Heliao (19 GI)
20 - Yingxiang (20 GI)

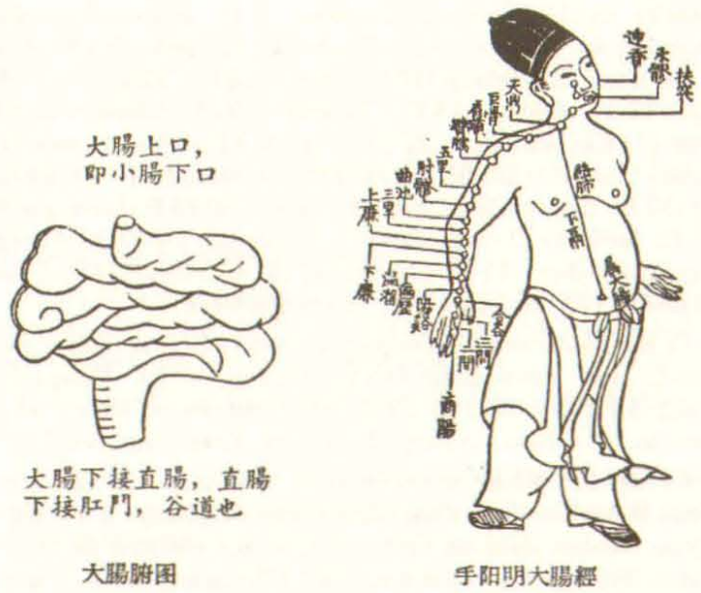


Fig. 5 :
Morphologie du Gros Intestin et points du Cheou Yang Ming (GI).

ENONCE 124

POINTS DU TSOU YANG MING (E) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

Selon Nei King :

« L'estomac est un organe d'entrepôt alimentaire. Les 5 saveurs en sont issues. L'activité de l'estomac se limite à la « sphère jaune » (Sphère d'action de la rate qui répond à la couleur jaune).

Les 5 saveurs élaborées au niveau de l'estomac entretiennent les 6 organes. L'estomac est donc la « mer des céréales ». Il est aussi la grande base alimentaire réservée aux 6 entrailles.

En bref, l'estomac élabore son énergie destinée aux 5 organes et aux 6 entrailles. Par là, le pouls de ces derniers doivent contenir l'énergie de l'estomac pour acquérir leur caractère rythmique, régulier et harmonieux. »

2 - Chanson sur le Tsou Yang Ming (E)

Le Tsou Yang Ming (E) possède 45 points : *Touwei* (8 E), *Xiaguan* (7 E), *Jiaché* (6 E), *Chenqi* (1 E), *Sibai* (2 E), *Juliao* (3 E), *Dicang* (4 E),*Daying* (5 E), *Renying* (9 E), *Shuitu* (10 E), *Qishe* (11 E), *Quepen* (12 E), *Qihu* (13 E), *Kufang* (14 E), *Wuyi* (15 E), *Yingchuang* (16 E), *Ruzhong* (17 E), *Rugen* (18 E), *Burong* (19 E), *Chengmen* (20 E), *Liangmen* (21 E), *Guanmen* (22 E), *Taiyi* (23 E), *Huanroumen* (24 E), *Tianshu* (25 E), *Wailin* (26 E), *Daju* (27 E), *Shuidao* (28 E), *Quilai* (29 E), *Qichong* (30 E), *Biguan* (31 E), *Futu* (32 E), *Yinshi* (33 E), *Liangqiu* (34 E), *Dubi* (35 E), *Sanli* (36 E), *Shanglian* (37 E), *Tiaokou* (38 E), *Xialian* (39 E), *Fenglong* (40 E), *Jiexi* (41 E), *Chongyang* (42 E), *Xiangu* (43 E), *Neiting* (44 E), *Lidui* (45 E), soit au total 90 points bilatéraux.

1 - Ce méridien commence au point *Chenqi* (1 E) et se termine au point *Lidui* (45 E). Les points *Lidui* (45 E), *Neiting* (44 E), *Xiangu* (43 E), *Chongyang* (42 E), *Jiexi* (41 E), *Sanli* (36 E) sont respectivement les points Ting, Iong, Iu, Iunn, King Ho *(Jing, Ying, Shu, Yuan, Jing, He).*

2 - Ce méridien débute au nez (au point *Yingxiang* - 20 GI), longe son bord, croise le méridien Tae Yang (V) (au point *Jingming* - 1 V) redescend vers la joue, pénètre dans les dents, reparaît aux environs de la bouche, contourne la lèvre inférieure, s'unit au point *Chengjiang* (24 VC), arrive au point *Daying* (5 E), passe au point *Jiaché* (6 E), remonte devant l'oreille, passe devant le *Kezhuren* (3 VB), atteint la racine des cheveux et arrive au front et au crâne.

Un vaisseau partant du point *Daying* (5 E) rejoint les points *Renying* (9 E), *Quepen* (12 E), pénètre dans le thorax, traverse le diaphragme et entre dans l'estomac pour se mettre en rapport avec la rate.

Un autre vaisseau descend directement du *Guepen* (12 E) au mamelon, passe à côté de l'ombilic et rejoint le point *Qichong* (30 E).

Un vaisseau annexe part du pylore, à l'intérieur de l'abdomen et gagne le point *Qichong* (30 E). Du Qichong (30 E), il descent à la cuisse pour rejoindre le point *Biguan* (31 E), ensuite le point *Futu* (32 E), pénètre dans le genou, longe la partie antéro-interne de la jambe, arrive au cou-de-pied et va se terminer à l'extrémité de l'orteil médian interne (2 ^{e} ortil) où il s'unit au point *Neiguan* (autre nom donné au *Lidui N° 1* = 45 E).

Un autre vaisseau annexe part du point Sanli (36 E) situé au-dessous du genou pour aboutir à l'extrémité de l'orteil médian externe (3e orteil) où il s'unit au point Waiguan (autre nom donné à Lidui n° 2 = 45 E).

Enfin, un vaisseau part du dos du pied, et va se terminer à l'extrémité du gros orteil pour se lier au Tsou Tae Inn (Rt).

3 - Ce méridien contient beaucoup de sang et d'énergie. A l'heure Sé (9 h-11 h), le flux sanguin et énergétique y atteint son niveau maximal.

L'estomac est l'entraille du « Ou-Terre » (Ou = 5^{e} tronc céleste). Son pouls se trouve à la « barrière » droite dont l'état reflète le fonctionnement des 5 organes.

En cas de plénitude, le pouls est plein et accompagné de signe de chaleur : sécheresse des lèvres et de la bouche, et inflammation sous-axillaire. Il faut disperser l'« Estomac-Terre ».

En cas de vide, le pouls est faible (Vide) avec signes de Froid : douleur abdominale, borborygme et œdème de la face. Il faut prescrire des médications de propriété attiédissante pour tonifier.

3 - Indications phytothérapiques

1. La *« poudre dispersante de la rate »* (voir formule n° 12 page 540 - Pharmacologie - Edition NVN - 1981) est une médication spécifique de la plénitude-chaleur avec sécheresse de la rate.

2 - La *poudre à base de Radix Ginseng* traite le Vide-Froid de l'Estomac.

3 - La *décoction à base de « Péricarpium Citri déliciosa - Bambosae in Taenia »* est utilisée dans le traitement de la maladie de la chaleur avec polydipsie et vomissement.

4 - La poudre à base de *« Radix Linderae - Lignum Aquilariae »* traite les affections de l'estomac avec froid à l'abdomen et vomissements.

5 - Le *Radix Ginseng* a des effets thérapeutiques sur les embarras gastriques.

6 - Le *Fructus Amomi Cardamomi* a le pouvoir de traiter les entassements de l'énergie « froid ».

7 - Le *Herba Pogostémi*, le *Radix Ginseng* et le *Pericarpuim Citri deliciosa* traitent les dyspepsies.

8 - Le *Fructus Seu Semen Amomi*, le *Rhizoma Cypéri* et le *Lignum Aquilariae* traitent les coliques (textuellement : les fortes douleurs abdominales).

9 - Le *Rhizoma Pinelliae* associé au *Rhizoma Zingiberis* et au *Radix Aconitü carmichaeli* traite les affections gastriques d'étiologie « froid » avec production de glaires.

10 - Dans le cas du froid à l'abdomen avec hydrocolie, utiliser des pilules de *Masso médicata fermentata* associées au *Rhizoma Atractylodis*, au *Pericarpium citri reticulata*, au *Radix Genkwa* et au *Radix Glycyrrhiza*.

11 - Le *Radix Astragali* associé au *Radix Glucyrrhizae* traite efficacement la soif.

12 - Le *Sulfur* et le *Fructus Aesculi* traitent les vomissements incœrcibles.

13 - La décoction composée de *Radix Ginseng*, de *Fructus Evodiae*, de *Rhizoma Zingiberis* et de *Fructus Zizyphi sativae* calme rapidement les douleurs abdominales.

14 - La décoction composée de *Fructus Chaenomolis lagenariae* grillé au sel et de *Fructus Evodiae* traite efficacement le choléra avec tremblement et froid aux 4 membres.

15 - Dans le cas de vide de l'estomac dû au froid avec toux, utiliser le *Radix Ginseng*, le *Radix glycyrrhizae* et le *Pericarpium Citri reticulata*.

16 - Dans le cas de plénitude de l'estomac avec dyspnée et expectoration glaireuse, utiliser le *Herba Pogosteini*, le *Flos Caryophylli* et le *Rhizoma Pinelliae*.

17 - Pour tonifier le vide et apaiser le feu, utiliser le *Bambosa in taenia*, le *Radix glycyrrhiza*, le *Exocarpium Citri Rubrum*, le *Fructus Aurantü immaturus* et le *Rhizoma Atractylodis Alba*.

18 - Chez les sujets de faible constitution atteints de la maladie du Froid, il faut prescrire le *Péricarpium Citri déliciosa*, le *Flos Caryophylli*, le *Rhizoma Pinelliae*, le *Radix Ginseng*, le *Radix Glycyrrhizae* et le *Pachyma Cocos*.

19 - La présence du pouls du « pouce » sans pouls du « pied » est signe révélateur de l'entassement alimentaire, il faut employer la méthode de vomification.

20 - Les pouls pressés des 2 poignets (« pouce », « barrière » et « pied ») avec caractère « rapide » uniquement du côté droit (Renying) dénotent une réaction de l'organisme lors de la pénétration de l'énergie perverse. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser le *Poria Cocos* pour la disperser.

En conclusion, il faut toujours avoir à l'esprit les notions suivantes :

- la chaleur épuise le système neuro-musculaire
- le froid provoque l'anorexie
- les remèdes ne sont prescrits qu'au cours de la maladie, aussi vaut-il mieux prévenir que guérir.

4 - Etude des points

1 (8 E) - Touwei *(Dâu Duy)*

- Point situé à l'angle frontal, dans le cuir chevelu, à 1,5 pouce de *Benshen* (13 VB) et à 4,5 pouces de *Shenting* (24 VG)
- point de « réunion-rencontre » de Tsou Yang Ming (E) et de Tsou Chao Yang (VB)
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce* »
- D'après Suwen Shu : « *Moxa interdit. Puncture profonde de 0,5 pouce* ».

Indications :

- Violentes céphalées, forte ophtalmalgie, spasme oculaire, larmoiement d'étiologie « Vent »,
- Hémiplégie, amblyopie.

2 (7 E) - Xiaguan *(Ha Quan)*

- Point situé au-dessous de *Kezhuren* (3 VB), sur l'artère temporale superficielle, en avant du tragus, dans un creux apparaissant à la fermeture de la bouche et disparaissant à l'ouverture. La puncture de ce point nécessite la position couchée.

- Point de « réunion-rencontre » de Tsou Yang Ming (E) et de Tsou Chao Yang (VB)

- Selon So Ouenn : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois* ».

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Disperser dès l'arrivée de l'énergie (Daqi). Moxa interdit* ».

Indications :

- Surdité, otorrhée
- Attaque subite du vent avec paralysie faciale.

- Dents canines irrégulières, gingivite, abcès dentaire (percer l'abcès à l'aide de l'aiguille triangulaire et terminer par un bain de bouche d'eau salée).

3 (6 E) - Jiaché *(Giapxa)*
(Deux autres noms : Jiguan ou *Co Quan*, et Quya ou *Khuc Nha).*

- Point situé à 0,8 pouce au-dessous du lobule de l'oreille, devant le creux de l'angle du maxillaire inférieur
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Disperser dès l'arrivée de l'énergie Moxas 7 fois, de la taille d'un grain de blé* ».
- Selon Ming Tang : « *Moxas 3 fois* ».
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications :

- Maladie du Zhongfeng (atteinte directe par le Vent) avec trismus et dysarthrie.
- Paradontose, inflammation des maxillaires et de la joue, torticolis, paralysie faciale.

4 (1 E) - Chenqi *(Thua Khâp).*

- Point situé à 0,7 pouce au-dessous de l'œil, dans l'axe vertical de l'iris.
- Point de « Réunion-Rencontre » des 3 méridiens : Tsou Yang Ming (E), Yang Keo *(Yangqiao)* et Jenn Mo *(Renmai).*
- Selon Tongren : « *Moxas 3 fois. Puncture interdite. La puncture risque d'entraîner des troubles de la vue* ».
- D'après Ming Tang : « *Puncture profonde de 0,45 pouce. Moxas déconseillés, car ils peuvent provoquer une inflammation grave de l'œil avec risque de cécité au bout de 30 jours.* »
- Selon Zhisheng Jing : « *Pas de moxas, pas de puncture* ».
- Cas clinique cité par Dong Yuan : « *Mme Wei Banyan souffrait de leucome de couleur verdâtre progressant de haut en bas. Cette maladie est d'origine « Yangming » (E)* ».

Indications :

- Larmoiement, prurit oculaire, héméralopie, spasme prédominant aux paupières (blépharospasme) et irradiant aux joues et au cou.
- Déviation des yeux et de la bouche avec impossibilité de parler (paralysie faciale)
- Spasme de la face ; yeux rouges et douloureux (conjonctivite).
- Bourdonnement ou surdité.

5 (2 E) - Sibai *(Tu Bach)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de l'œil, dans l'axe vertical de l'iris.

- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».
- Selon Jiayi et Tongren : *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois. La puncture de ce point demande une grande sûreté de soi. La puncture profonde peut entraîner un changement de teint du malade qui devient grisâtre avec obscurcissement de la vue.*

Indications :

- Céphalée, éblouissement, yeux rouges et douloureux (conjonctivite), larmoiement avec amblyopie, taie cornéenne (leucome).
- Déformation de la bouche et des yeux avec dysarthrie.

6 (3 E) - Juliao *(Cu Giao)*

- Point situé à 0,8 pouce de l'aile du nez, dans l'axe vertical de l'iris, juste au niveau de *Shuigao* (26 VG)
- Point de « réunion-rencontre » de Cheou et de Tsou Yang Ming (GI et E) et de Yang Keo *(Yangqiao)*
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, disperser dès l'arrivée de l'énergie. Moxas 7 fois.* »
- Selon Ming Tang : « *Moxas 49 fois.* »

Indications :

- Contracture ou relâchement articulaire des membres, inflammation et douleur de la joue et des lèvres avec déviation de la bouche et troubles de la vue (paralysie faciale).
- Taie cornéenne (leucome), héméralopie, myopie, cataracte ; œdème de la face. Inflammation de l'aile du nez, œdème de la jambe avec gonalgie.

7 (4 E) - Dicang *(Dia Thuong)*

- Point situé à 0,4 pouce de la commissure labiale, sur l'artère faciale.
- Point de « réunion-rencontre » de Cheou et de Tsou Yang Ming (GI et E) et de Yang Keo *(Yangqiao).*
- D'après Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce* »
- Selon Ming Tang : « *Puncture profonde de 0,35 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Disperser dès l'arrivée de l'énergie. Moxas quotidiens, 14 fois ; dans les cas graves, 49 fois.*

Le moxa doit être de la grosseur d'un grain de blé ; un moxa trop volumineux peut être la cause de la déformation de la bouche. On peut y remédier en appliquant 49 moxas au Dicang (4 E) ».

Indications :

- Signes d'une attaque subite du Vent : déformation de la bouche et des yeux avec occlusion incomplète de la paupière du côté atteint, œdème des

pieds, aphasie, dysphagie, tics oculaires occasionnés par une sensation prurigineuse au niveau de la prunelle, amblyopie, héméralopie.

- Puncture à l'opposé. Il est conseillé de répéter le plus souvent les séances d'acupuncture et de moxibustion pour excréter le Vent pervers jusqu'à guérison complète.

8 (5 E) - Daying *(Dai Nghinh)*

- Point situé à 1,2 pouce de l'angle maxillaire inférieur.
- D'après So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Orthotonos, anarthrie, trismus, spasme labial, odontalgie,
- Fièvre et frilosité, maladies fébriles ; cervicalgie, scrofule, trismus avec hémodie et odontalgie, phobie du froid, raideur de la langue avec dysarthrie.
- Œdème de la face, ophtalmalgie avec occlusion incomplète des paupières.

9 E - Renying *(Nhân Nghing)*
(Autre nom : Wuhui ou *Ngu Hôi)*

- Point situé à 1,5 pouce de la pomme d'Adam, sur l'artère carotide.
- Point destiné à explorer l'état énergétique des 5 organes.
- Point de « Réunion-Rencontre » de Tsou Yang Ming (E) et de Tsou Chao Yang (V.B).
- Hua Boren disait : *« Autrefois, on examinait les pouls au niveau de ces points : celui de droite est le Qi Kou* (Khi Khâu : bouche de l'énergie), *celui de gauche le Renying* (Nhân Nghing : accueil humain).

A l'époque des Jin (265-420), Wang Shuhe définissait la position du Cun Kou (Thôn Khâu : pouls radiaux des 2 poignets) : *« celui de droite est le Qi Kou, celui de gauche le Renying ».*

- Selon Tong Ren : *« Puncture interdite »*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,4 pouce ».*
- Selon So Ouenn : *« La puncture profonde peut entraîner la mort ».*

Indications :

- Signes de « terre-insoumise » : choléra, plénitude abdominale, dyspnée, pharyngite, adénopathie.

10 E - Shuitu *(Thuy Dôt)*
(Autre nom : Shuimen ou *Thuy Môn)*

- Point situé sur le grand muscle du cou, entre le *Renying* (9 E) et le *Gishe* (11 E).

- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas, 3 fois ».*

Indications :

- Toux due à la remontée de l'énergie
- Abcès de l'amygdale.
- Bradypnée ou dyspnée empêchant le patient de s'allonger.

11 E - Qishé *(Khi Xa)*

- Point situé au-dessous de *Renying* (9 E), à côté de *Tiantu* (22 VC)
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

Indications :

- Toux due à la remontée de l'énergie
- Raideur cervicale
- « Pei » du pharynx, pharyngisme, hoquet, pharyngite, goître.

12 E - Quepen *(Khuyêt Bôn)*
(Autre nom : Tiangai ou *Thiên Câu).*

- Point situé au-dessus et au milieu du bord supérieur de la clavicule.
- Selon Tong Ren : « Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».
- D'après So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Laisser l'aiguile à demeure pendant 7 expirations. Ne pas puncturer trop profondément. La puncture profonde peut déclencher la toux et dyspnée ».*

Indications :

- Sensation de gonflement thoracique avec plénitude abdominale, tachypnée, ascite (ou œdème), adénite cervicale, « Pei » du pharynx, hypersudation.
- Fièvre et frilosité. Inflammation de la fosse claviculaire, scrofule.
- Sensation permanente de chaleur dans le thorax.
- Maladie du Shanghan.

13 E - Qihu *(Khi Hô)*

- Point situé au milieu du bord inférieur de la clavicule, au-dessous de *Jugu* (16 GI), à 2 distances en dehors de *Shufu* (27 Rn) et à 4 distances de la ligne médiane antérieur.
- Puncturer le patient en décubitus dorsal.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce moxas 3 fois ».*

Indications :

- Toux due à la remontée de l'énergie, thoraco-dorsalgie, dyspnée, anorexie.
- Plénitude et oppression thoracique avec tachypnée.

14 E - Kufang *(Khô Phong)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce en-dessous de *Qihu* (13 E) et à 4 pouces de la ligne médiane antérieure.
- D'après Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

Indications :

- Plénitude et oppression thoracique, toux due à la remontée de l'énergie.
- Troubles du rythme respiratoire (expiration et inspiration de rythme irrégulier).
- Hémoptysie et sialorrhée.

15 E - Wuyi *(Oc E)*

- Point situé dans un creux, à 1,6 pouce au-dessous de *Kufang* (14 E) et à 4 pouces de la ligne médiane antérieure.
- Puncturer le patient en décubitus dorsal
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,4 pouce »*
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

Indications :

- Toux due à la remontée de l'énergie, hémoptysie et sialorrée.
- Signes de « glaires-humidité » avec anasarque, hyperesthésie cutanée, contracture ou relâchement des membres avec paresthésie.

16 E - Yingchuang *(Ung Song)*

- Point situé dans un creux, à 1,6 pouce en-dessous du *Wuyi* (15 E) et à 4 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxa 5 fois ».*

Indications :

- Plénitude abdominale, bradypnée, inflammation labiale, borborygme avec diarrhée.
- Abcès du sein.
- Fièvre et frilosité
- Troubles du sommeil.

17 E - Ruzhong *(Nhu Trung)*

- Point situé juste à la pointe du mamelon.
- Selon Tong Ren : *« Puncture superficielle de 0,3 pouce. Les moxas sont interdits au risque de déclencher un abcès. Un abcès au contenu laiteux est guérissable. Par contre, si l'abcès pénètre profondément dans le mamelon, c'est la mort.*

- D'après Suwen Shu : *« La puncture du Ruzhong (17 E) peut provoquer une inflammation ou une destruction du sein. »*

- Selon Danxi : *« Le Ruzhong (17 E) est le lieu de passage du Tsou Yangming (E) ; la pointe du mamelon correspond au Tsou Tsiué Inn (F). C'est pourquoi les jeunes mères qui allaitent, doivent observer certaines règles hygiéno-diététiques : pas de comportement coléreux, pas de prise d'aliments riches en graisse.*

La graisse et la colère entraînent des troubles circulatoire du Tsiué Inn (F), un surchauffement énergétique et une stagnation sanguine du Yangming (E) qui sont à l'origine d'une galactophorite grave.

Parfois, la galactophorite est causée par un dégagement trop abondant de l'énergie de l'enfant qui durant son sommeil garde trop longtemps dans la bouche le sein maternel.

Le traitement à un stade précoce, consiste à évacuer le lait par pression du mamelon, ou à y appliquer 2 ou 3 moxas. A la période inflammatoire, l'incision est nécessaire.

La puncture et l'incision mal appropriées risquent d'entraîner des perturbations énergétiques graves du sein par rupture de l'équilibre « Foie-Rate ». Il en résulte une compression de l'énergie de la rate et une libération de l'énergie du foie qui peuvent être à l'origine de la prolifération cellulaire maligne, génératrice du cancer du sein. C'est pourquoi, dès le début, il faut toujours déceler la cause ; la psychothérapie et la diététique doivent être employées avant tout autre procédé ».

18 E - Rugen *(Nhu Can)*

- Point situé à 1,5 pouce sous le Reizhong (17 E) et à 4 pouces de la ligne médiane antérieure.
- La puncture de ce point s'effectue le sujet en décubitus dorsal
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce ».*
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications :

- Plénitude abdominale, douleur intra-thoracique, obstruction énergétique entraînant la déglution (ou agglutition causant l'obstruction énergétique).
- Brachialgie, algie du mamelon, abcès du sein, douleur sourde résistant aux massages.
- Toux, choléra, spasmes musculaires, sensation de froid aux 4 membres.

19 E - Burong *(Bât Dung)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors de Youmen (21 Rn) et à 3 pouces de la ligne médiane antérieure;
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois »*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce ».*
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,8 pouce ».*

Indications :

- plénitude abdominale due à un « rassemblement » énergétique sous forme de tumeur. Hémoptysie, scapulalgie et douleurs intercostales.
- Douleurs thoraco-abdominales, sécheresse de la bouche, toux et dyspnée.
- Anorexie, borborygme, nausées et vomissements, accumulation glaireuse.

20 E - Chengman *(Thua Man)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Burong* (19 E) et à 3 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois ».*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 3 fois ».*

Indications :

- Borborygme, ballonnement abdominal, dyspnée due à remontée de l'énergie avec scapulalgie et hémoptysie.

21 E - Liangmen *(Luong Môn)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Chengman* (20 E) et à 3 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois ».*

Indications :

- Entassement énergétique sous-costal avec anorexie, diarrhée faite de selles de matières non digérées.

22 E - Guanmen *(Quan Môn)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Liangmen* (21 E) et à 3 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications :

- Affections dues à la plénitude : entassement énergétique, borborygme, douleurs abdominales avec diarrhée, anorexie, sensation de déplacement énergétique dans l'abdomen.
- Douleurs péri-ombilicales.
- Anasarque.
- Fièvre et frilosité d'étiologie « glaires » avec frissons et perte d'urines.

23 E - Taiyi *(Thai At)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Guanmen* (22 E) et à 3 pouces en-dehors de la ligne médiane.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,8 pouce ».*

Indications :

- Folie Inn ou folie Yang : le malade court sans but, protrusion linguale, inquiétude.

24 E - Hua Roumen *(Hoat Nhu Môn)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de Taiyi (23 E) et à 3 pouces en-dehors de la ligne antérieure médiane.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,8 pouce ».*

Indications :

- Folie-Inn et Folie-Yang, vomiturition, protrusion linguale, raideur de la langue.

25 E - Tianshu *(Thiên Khu)*
(Deux autres noms : Changxi ou *Truong Khê*, et Gumen ou *Côc Môn).*

- Point situé à 1 pouce en-dehors de *Huangzhu* (16 Rn) et à 2 pouces de l'ombilic, dans un creux.
- Point Mo *(Mu)* du Gros Intestion.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 100 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce. Laisser l'aiguille à demeure pendant 7 expirations ».*
- Selon Tianjin : *« Ce point est le logis du Hun* (âme) *et du Po* (âme sensitive). *Ne pas le puncturer à tort.*

- *D'après So Ouenn : « Puncture profonde de 0,5 pouce. Laisser l'aiguille à demeure pendant 1 expiration ».*

Indications :

- Entassement de l'énergie du Rein.
- Plathelminthiase, diarrhée, dysenterie avec émission de selles séro-sanguinolentes ou dysenterie chronique avec émission de selles liquidiennes.
- Anorexie, ascite, borborygmes, flux et accumulation énergétique au niveau du thorax empêchant le malade de se tenir debout.
- Entassement chronique de l'énergie « froid », douleurs péri-ombilicales avec sensation de compression au niveau du cœur, nausées et vomissements.
- Diarrhée « hivernale » due à l'offensive du Froid ; fièvre et frilosité avec logorrhée.
- Maladie du Shanghan avec ballonnement abdominal et dyspnée.
- Chez la femme : kyste de l'ovaire, fibrome d'origne sanguine, leucorrhée de couleur rouge pâle, règles irrégulières.

26 E - Wailing *(Ngoai Lang)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de Tianshu (25 E) et à 3,2 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

Indications :

- Douleurs abdominales
- Troubles digestifs avec douleurs ombilicales.

27 E - Daju *(Dai Cu)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Wailing* (26 E) et à 2 pouces de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 5 fois ».*
- D'après So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,8 pouce ».*

Indications :

- Plénitude de l'intestin grêle, polydipsie, dysurie, hernie.
- Hemiplégie, flacidité des membres, phobie du froid, insomnie.

28 E - Shuidao *(Thuy Dao)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous de *Daju* (27 E) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,35 pouce ».*

- D'après So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,25 pouce ».*

Indications :

- Douleur et raideur lombaires. Accumulation de froid à la vessie et de chaleur au Sanjiao (TR).
- Chez la femme : plénitude pelvienne, douleur utérine, fibrome, froid à l'utérus (stérilité), constipation et dysurie.

29 E - Guilai *(Quy Lai)*

- Point situé à 2 pouces au-dessous de Shuidao (28 E) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce ».*
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,8 pouce ».*

Indications :

- Entassement de l'énergie des Reins, ectopie, douleur au pénis, hernie.
- Chez la femme : accumulation de l'énergie « froid » dans l'utérus (stérilité).

30 E - Qichong *(Khi Xung)*
(Autre nom : Qijie ou *Khi Nhai)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Guilai* (29 E) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure, sur l'artère fémorale
- Point d'émergence de Tchong Mo *(Chongmai)*
- Selon Tong Ren : *« Moxas 7 fois, de la grosseur d'un grain de blé. Puncture interdite ».*
- Selon Tong Ren : *« Une puncture maladroite du Qichong (30 E) risque de léser l'artère fémorale et entraîner la formation d'un hématome pouvant comprimer la vessie avec troubles urinaires (cystite) ».*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Disperser dès l'arrivée de l'énergie. Moxas 3 fois ».*

Indications :

- Plénitude abdominale avec impossibilité de s'allonger sur le dos, hernies, accumulation de chaleur dans le gros intestin, fièvre et douleurs abdominales, suffocation, ventre dur.
- Hypotonie du Inn, douleur au pénis, rétraction douloureuse des testicules, lombalgie avec difficulté à la flexion.
- Maladie du Shanghan avec sensation de chaleur dans l'estomac.
- Chez la femme : stérilité, douleurs à l'intestin grêle, règles irrégulières.

Mauvaise accommodation fœtale, accouchement difficile, rétention placentaire.

- Selon Tong Ren : *« L'insuffisance de la « Rate - Estomac » favorise la pénétration de l'humidité facteur déterminant de la paralysie flasque avec hyperhidrose et anorexie. Il faut faire saigner les deux Sanli (36 E) et les deux Qichong (30 E) avec une aiguille triangulaire.*

Il en est de même pour l'hématémèse, il faut employer l'aiguille triangulaire pour faire saigner ces points. La guérison est immédiate ».

31 E - Biguan *(Bê Quan)*

- Point située à 6 pouces au-dessus de *Futu* (32 E)
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,6 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications :

- *Lombalgie et paresthésie du membre inférieur, paresthésie et spasme au genou avec troubles de la mobilité, crampe du côté interne de la cuisse.*
- *Algie pelvienne avec irradiation thoraco-pharyngienne.*

32 E - Futu *(Phuc Tho)*

- Point situé à 6 pouces au-dessus du genou.
- Le sujet étant à genou, le point se trouve à l'endroit le plus saillant du muscle.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas interdits ».*
- Selon Nan Zhi : *« Il existe 9 points pour déterminer l'abcès froid de caractère malin. Le Futu (32 E) en est un ».*
- Selon Liu Sun Hui : *« Le Futu (32 E) est le lieu de réunion des Lo Mo* (Vaisseaux secondaires) ».

Indications :

- Sensation de froid au genou, asthénie physique, agitation psychomotrice, tétanie.
- Urticaire, ballonnement abdominal avec insuffisance respiratoire, sensation de tête lourde, œdème d'étiologie « humidité ».
- Chez la femme : toutes affections gynécologiques.

33 E - Yinshi *(Am Thi)*
(Autre nom : Yinding ou *Am Dinh)*

- Point situé à 3 pouces au-dessus de la rotule, dans un creux au-dessous de *Futu* (32 E).

- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxa interdit ».*

Indications :

- Sensation de froid aux lombes, aux genoux et aux pieds.
- Paralysie flasque, hernie d'étiologie « froid », asthénie due à une hypotonie énergétique
- Douleurs pelviennes et ballonnement abdominal, œdème d'origine « humidité » avec sensation de froid aux membres inférieurs à partir du Futu (32 E)
- Polydipsie.

34 E - Liangqiu *(Luong Khâu)*

- Point situé à 2 pouces au-dessus du genou, entre les 2 tendons.
- Point Tsri *(Xi)* de l'estomac.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce ».*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,5 pouce ».*

Indications :

- Gonalgie, lombalgie, paresthésie et troubles de la motilité des membres inférieurs, sensation de froid aux pieds.
- Frayeur
- Abcès du sein.

35 E - Dubi *(Dôc Ty)*

- Point situé sous la rotule, sur le tibia, dans un creux, à l'endroit où le grand ligament prend la forme d'un museau de buffle.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,6 pouce. Ne pas toucher la synoviale, sinon le patient risque d'être boîteux ».*

Indications :

- Gonalgie avec limitation des mouvements.

36 E - Sanli *(Tam Ly)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous du genou, au bord externe du tibia, au milieu de la grande masse musculaire entre les deux muscles.
- Pour localiser ce point, il faut soulever la jambe du malade. Lorsqu'on presse du doigt fortement ce point on ne sent plus les battements de l'artère pédieuse (au dos du pied).

- Lieu où l'énergie Yang Ming (E) se dirige vers l'estomac appelé point *« Ho (He) - Terre »*.

- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 3 fois »*.

- D'après Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce »*.

- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,8 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations. Pour disperser, la laisser pendant 7 inspirations. Moxas quotidiens, de 7 à 100 fois »*.

- Selon Qianjin : *« Moxas 500 fois. Le nombre minimum de moxas doit être compris entre 100 et 200 »*.

Indications :

- Atteinte de l'estomac par le froid, plénitude chronique thoraco-abdominale, borborygme, vide de l'énergie des organes suite à une insuffisance de la source énergétique, douleurs abdominales avec dysphagie, constipation avec ventre dur, afflux énergétique au thorax avec lombalgie gênant la flexion avant.

- Troubles de l'énergie de l'intestin grêle : isolement de l'énergie « eau » avec mauvaise répartition liquidienne dans l'organisme, adénopathie inguinale, ascite, œdème des membres, douleurs aux genoux et aux jambes, amblyopie.

- Chez la femme, hémorragie du post-partum.

Selon Ging Cheng Zhu :

« Toutes les affections peuvent être traitées par ce point ».

Hua Tu précise :

« Ce point traite la cachéxie, les 7 sortes de « Vides-Asthénies », la stagnation sanguine dans le thorax, et les douleurs mammaires ».

Le Qianjin ajoute :

- Froid à l'abdomen, plénitude intestinale, borborygme, afflux de l'énergie de la région pelvienne vers le thorax, dyspnée avec impossibilité de se tenir longtemps debout ; douleurs abdominales suite à une stagnation sanguine dans la région thoraco-abdominale ; gonflement intestinal avec hyperesthésie cutanée, insuffisance de l'énergie Inn avec bas abdomen dur.

- Maladie du Shanghan avec fièvre.

- Maladie de la chaleur sans sudation, vomissements avec bouche amère, hyperthermie, orthotonos, dysphasie avec tremblement du maxillaire inférieur, torticolis trismus, abcès du sein, laryngite avec aphasie.

- Insuffisance de l'énergie de l'estomac, diarrhée chronique, dyspepsie, plénitude hypocondriaque avec difficulté de se tenir debout ; faiblesse des

genoux, faim (troubles du Zhongjiao - RM) *avec sensation de chaleur dans l'abdomen.*

- Anxiété, schizophasie, agressivité envers soi-même (lamentation) et envers les autres (insulte), rire et chant, affolement, frayeur, irritabilité, perte d'urines, émission repétée de gaz, rupture du Yang avec sensation de froid.

- Céphalée, dysurie, vomissements, œdème des pieds.

Le Wai Tai Bi Yai spécifie :

« A partir de 39 ans, il faut faire des moxas au Sanli (36 E) pour éviter l'afflux énergétique vers les yeux ».

Le Dong Yuan propose une étude sur le processus de déclenchement des troubles de l'énergie originelle (Yuanqi) et leur traitement par le Sanli (36 E) :

« L'alimentation déréglée et le surmenage sont les deux facteurs favorisant le « Inn-Feu » pour offenser la Terre, donc pour empêcher l'énergie céréale, l'énergie Yong, l'énergie pure, l'énergie de l'estomac et l'énergie originelle (Yuanqi) *d'alimenter les 6 entrailles. L'energie Yang des 5 organes est alors épuisée en premier lieu à l'extérieur.*

L'extérieur est le « Ciel » qui communique avec l'intérieur, le « Inn-Feu » de l'organisme. Celui-ci est perturbée d'abord par les 7 sentiments (joie, colère, tristesse, peur...) puis par l'épuisement de l'énergie de l'estomac, et enfin par le surmenage et une alimentation déréglée. Cette perturbation est cause des troubles de l'énergie originelle (Yuanqi). *Le traitement consiste alors à puncturer et à masser le Sanli (36 E) pour augmenter le potentiel du Yuanqi.*

Selon d'autres auteurs :

a - « Dans le cas d'entassement de l'énergie de l'estomac et des intestins, il faut puncturer le Tsou Tae Inn (Rt) et le Tsou Yang Ming (E). En cas d'échec, il faut puncturer le Sanli (36 E) ».

b - « Dans le cas de circulation énergétique à rebours considérée comme cause de choléra, il faut puncturer le Sanli (36 E). Si la circulation ne redevient pas normale, la maladie est incurable ».

c - « Dans les gastralgies avec irradiation vers les hypocondres et vers le diaphragme, et avec dysphagie, il faut tonifier le Sanli (36 E) ».

d - « Une mauvaise indication du Sanli (36 E) est grave dans certaines maladies telles que : maladie d'origine externe (énergie perverse), *syndrome de « chaleur en haut et froid en bas », maladie du système neuro-musculaire et osseux, maladies vasculaires, etc... »*.

e - « Chez les sujets jeunes, il faut appliquer avec prudence les moxas au Sanli (36 E) et au Qihai (6 VC), car un nombre exagéré de

moxas (jusqu'à 350) durant le traitement, peut entraîner ultérieurement à un âge avancé, des complications : céphalées avec sensation de chaleur dans tout le corps, recherche du Vent-Froid en hiver et crainte de la chaleur et de la fumée. »

37 E - Shanglian *(Thuong Liêm)*
(Autre nom : Shang Juxu ou *Thuong Cu Hu*)

- Point situé à 3 pouces au-dessous du Sanli (36 E)
- Sa localisation s'effectue le pied levé ; il est situé entre deux faisceaux musculaires
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce.*
- Selon Chenguan : *« Faire un nombre de moxas équivalent aux années d'âge »*
- D'après Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,8 pouce ; disperser dès l'arrivée de l'énergie. Moxas 7 fois par jour ».*

Indications

- Insuffisance de l'énergie des organes. Hémiplégie avec œdème des membres inférieurs, paresthésie de la région lombaire et douleur de la jambe avec station debout impossible.
- Hydarthrose du genou avec sensation de froid dans les os.
- Froid au gros-intestin avec dyspepsie, diarrhée post-prandiale, douleur péri-ombilicale avec irradiations aux hypocondres ou avec borborygme ; afflux énergétique au thorax avec hyperpnée.
- Maladie du Shanghan avec signes de chaleur de l'estomac.

D'après Tong Yuan :

« Dans l'insuffisance de la « Rate-Estomac » avec paralysie d'origine « humidité » accompagnée de sudation et d'anorexie, il faut faire saigner le Sanli (36 E) et le Qichong (30 E). Si le traitement n'est pas efficace, il faut en plus faire saigner le Shanglian (37 E) ».

38 E - Tiao Kou *(Diêu Khâu)*

- Point situé à 1 pouce au-dessus de *Xialian* (39 E) dans un creux entre deux muscles.
- Sa localisation s'effectue le pied levé
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce »*
- D'après Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications :

- Paresthésie du pied (d'étiologie « Vent ») avec sensation de chaleur plantaire et ataxie.

- Paresthésie de la jambe avec sensation de froid au pied et gonalgie
- Douleurs et inflammation du pied, spasme ou laxité des jambes.

39 E - Xialian *(Ha Liêm)*
(Autre nom : Xia Juxu ou *Ha Cu Hu)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous du Shanglian (37 E), entre deux muscles.
- Le sujet en position accroupie, faire lever le pied pour localiser ce point.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 3 fois ».*
- D'après So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,3 pouce ».*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,6 pouce ; disperser dès l'arrivée de l'énergie ».*
- Selon Jiayi : *« Moxas 49 fois par jour ».*

Indications :

- Insuffisance de l'énergie de l'intestin grêle, teint blafard, atrophie de la cuisse avec ataxie.
- « Pei » d'étiologie « chaleur Vent-Froid ». « Pei » d'étiologie « Vent-Humidité ». « Pei » du pharynx, œdème des pieds avec impossibilité de lever le pied ; sécheresse des lèvres, ptyalisme, anhidrose, sécheresse des cheveux, amyotrophie.
- Maladie du Shanghan avec signes de chaleur de l'estomac : anorexie, selles liquides ou sanguinolentes ou purulentes, douleurs thoraciques, douleurs pelviennes avec irradiations testiculaires, parfois avec ténesme.
- Sensation de froid ou de chaleur en avant de l'oreille, ou bien uniquement sensation de chaleur aux épaules avec douleurs de l'espace interphalangienne du 4e et 5e doigts.
- Tressaillement et peur, bourdonnement d'oreille, schizophasie.
- Chez les jeunes filles : mammite, relâchement du cou-de-pied et talalgie.

40 E - Fenglong *(Phong Long)*

- Point situé à 8 pouces de la malléole externe, entre le tibia et le péroné.
- Point Lo *(Luo)* de Tsou Yang Ming (E) ayant une ramification vers le Tsou Tae Inn (Rt).
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois. »*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 7 fois ».*

Indications

- Afflux énergétique (circulation à rebours), constipation et dysurie, fatigabilité, douleur du mollet avec gonalgie et troubles de motilité.

- Douleurs abdominales à type de « coup de couteau », douleurs thoraciques à type de « piqûres ».
- Glaires d'origine « Vent avec céphalée ; œdème des membres dû au « Froid-Humidité ». Pharyngite avec aphonie.
- Folies (calmes ou agitées) : comportement particulier, escalade en chantant, fuite éperdue, dévêtue ; rires immotivés.
- Obstruction énergétique et pharyngisme. Mutité soudaine.
- En cas de plénitude (folies) il faut disperser ; en cas de vide (extension des pieds et amyotrophie des jambes) il faut tonifier.

41 E - Jiexi *(Giai Khê)*

- Point situé à 1,5 pouce en arrière de *Chongyang* (42 E) sur la ligne menant de l'espace interphalangien du 1er et du 2e orteil au milieu du cou-de-pied.
- Lieu de départ de l'énergie du Tsou Yang Ming (E) appelé *« point King (Jing) - Feu »*.
- Point de tonification, en cas de vide de l'énergie de l'estomac.
- D'après Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations »*.

Indications :

- Œdème de la face, faciès noirâtre à la suite d'un afflux de l'énergie « froid ».
- Ballonnement abdominal, afflux énergétique avec plénitude abdominal, ténesme ; œdème du genou et de la jambe
- Crampes, éblouissement des yeux, céphalées.
- Folie, inquiétude, pleurs et lamentation
- Choléra
- Céphalées avec face rouge, yeux rouges et douleurs sourcillaires.

42 E - Chongyang *(Xung Duong)*

- Point situé à 5 pouces en arrière de l'extrémité du 2e orteil et à 2 pouces de *Xiangu* (43 E), sur l'artère pédieuse.
- Lieu de passage de l'énergie Yang Ming (E) appelé *« point Iunn » (Yuan)*.
- Point à utiliser en cas de vide ou de plénitude de l'énergie de l'estomac.
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations. Eviter de toucher l'artère, pour prévenir un risque d'hémorragie »*.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Hémiplégie avec déviation de la bouche. Œdème du dos du pied. Carie dentaire avec fièvre et frilosité, ventre dur et anorexie.
- Maladie du Shanghan avec forte frilosité et baillement.
- Folie chronique avec comportement particulier : escalade tout en chantant, fuite éperdue dévêtue.
- Relâchement des pieds avec apraxie à la marche, douleurs dans tout le corps.

43 E - Xiangu *(Ham Côc)*

- Point situé à l'insertion du 1er et du 2e métatarse, dans un creux, à 2 pouces de *Neiting* (44 E).
- Lieu de séjour de l'énergie de Yang Ming (E) appelé *« point Iu (Shu) - Bois »*.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce »*.
- Selon So Ouenn : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Œdème de la face, œdème orbitaire, anasarque.
- Borborygme et douleurs abdominales.
- Maladie de la chaleur avec forte fièvre et absence de sueur.

Selon Dong Yuan : « Dans la stagnation de l'énergie au bras, il faut en premier lieu éliminer le sang toxique, ensuite puncturer les points long (Ying) *et Iu* (Shu) *du Tsou Yang Ming (E) : Neiting (44 E) et Xiangu (43 E) »*.

44 E - Neiting *(Nôi Dinh)*

- Point situé dans un creux, à l'union des 2e et 3e orteils.
- Lieu de suintement de l'énergie Yang Ming (E) appelé *« point long (Ying) - Eau »*.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations »*.

Indications :

- Sensation de froid aux 4 membres, ballonnement abdominal, bâillement, répugnance à la voix humaine, frilosité, pharyngite, carie dentaire du maxillaire supérieur.
- Fièvre et frilosité, anorexie, dermalgie crânienne, épistaxis, pieds et mains glacés, anhidrose.
- Dysenterie muco-sanguinolente.

45 E - Lidui *(Lê Doai)*

- Point situé à l'extrémité du 2e orteil, près de l'angle unguéal externe à environ une feuille de « He ».
- Lieu de « Sortie/manifestation » de l'énergie de Yang Ming (E) appelé *« point Tinh (Jing) - Métal »*
- Point de dispersion en cas de plénitude de l'énergie de l'estomac.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce. Moxa 1 fois ».*

Indications :

- Lipothymie (textuellement : « coma cadavérique ») dysphasie, éternuement, air possédé, plénitude thoraco-abdominale, anasarque.
- Maladie de la chaleur sans sueurs, anorexie, œdème de la face, pieds et mains glacés, pharyngite, carie dentaire du maxillaire supérieur, phobie du froid, obstruction nasale.
- Tressaillement et peur, folie (aller en hauteur et chanter, se déshabiller et courir).
- Ictère, épistaxis, déviation de la bouche, gerçure des lèvres, adénite cervicale, inflammation et douleur des genoux ; douleurs thoraciques ou mammaires avec irradiation jusqu'au *Futu* (32 E) et à la face externe de la jambe et au dos du pied.
- Sensation de faim impérieuse, urines jaunâtres.

5 - Conclusion

Le Tsou Yang Ming (E) possède 45 points classés selon l'ordre Inn-Yang (d'abord ceux situés sur le vaisseau ascendant superficiel, puis ceux du vaisseau descendant). (Fig. 6)

1 - Touwei (8 E)
2 - Xiaguan (7 E)
3 - Jiaché (6 E)
4 - Chenqi (1 E)
5 - Sibai (2 E)
6 - Juliao (3 E)
7 - Dicang (4 E)
8 - Daying (5 E)
9 - Renying (9 E)
10 - Shuitu (10 E)
11 - Qishé (11 E)
12 - Quépen (12 E)
13 - Qihu (13 E)
14 - Kufong (14 E)
15 - Wuyi (15 E)
16 - Yingchuang (16 E)
17 - Ruzhong (17 E)
18 - Rugen (18 E)
19 - Burong (19 E)
20 - Chengman (20 E)
21 - Liangmen (21 E)
22 - Guanmen (22 E)
23 - Taiyi (23 E)
24 - Hua Roumen (24 E)
25 - Tianshu (25 E)
26 - Wailing (26 E)
27 - Daju (27 E)
28 - Shuidao (28 E)
29 - Guilai (29 E)
30 - Qichong (30 E)
31 - Biguan (31 E)
32 - Futu (32 E)

33 - Yinshi (33 E)
34 - Liangqiu (34 E)
35 - Dubi (35 E)
36 - Sanli (36 E)
37 - Shanglian (37 E)
38 - Tiaokou (38 E)
39 - Xialian (39 E)
40 - Fenglong (40 E)
41 - Jiexin (41 E)
42 - Chongyang (42 E)
43 - Xiangu (43 E)
44 - Neiting (44 E)
45 - Lidui (45 E)

- Soit au total 90 points bilatéraux.

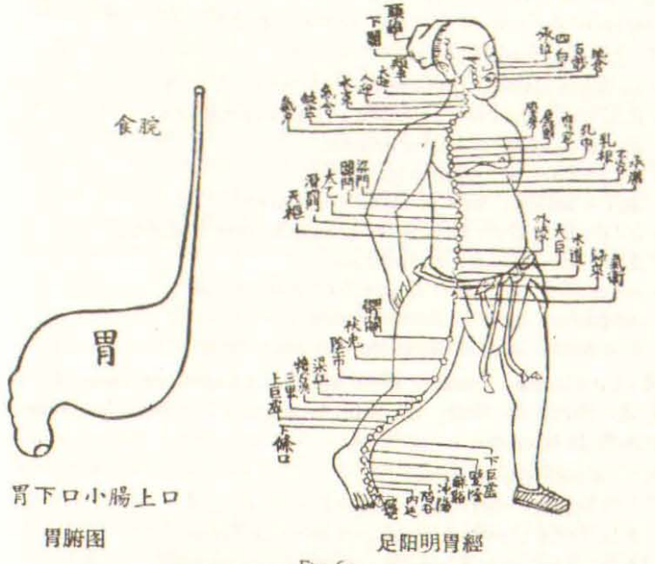


Fig. 6 :
Morphologie de l'estomac et points du méridien Tsou Yang Ming (E).

ENONCE 125

POINTS DU TSOU TAE INN (Rt)
ET LEURS INDICATIONS THERAPEUTIQUES

1 - Particularité

D'après Nei King :

1 - « La rate est l'organe-conseiller de l'organisme, siège de l'intelligence.

La rate est aussi le grenier de Yong/Sang. Sa quintessence se manifeste aux lèvres et aux joues, emplit la peau et la chair. Elle fait

partie du Tae Inn, communiquant avec l'énergie de la Terre. Comme la Terre, elle se trouve au Centre pour humecter les quatre points cardinaux (4 autres organes). *La rate régit les quatre membres et contribue, avec l'estomac, à la répartition du liquide organique dans l'organisme.*

2 - La couleur jaune est le Centre et correspond à la Rate. La Rate constitue un des lieux de stockage de l'énergie Tinh de réserve. Elle communique son énergie à la bouche. C'est pourquoi, les troubles de l'énergie de la rate se manifestent souvent à la base de la langue et se reconnaissent à l'état de la chair et de la peau.

3 - La rate correspond :
- *au* sucré *dans la gamme des saveurs*
- *à la* terre *dans le cycle des « 5 mouvements »*
- *au* buffle *dans le règne animal.*
- *au* riz *dans le règne végétal.*
- *aux* 4 saisons *dans le cycle saisonnier.*
- *à l'étoile* « Zhen » *dans les constellations stellaires.*
- *à la note* « Kung » *en musique*
- *au chiffre* « 5 » *dans le système numérique*
- *au* parfum *dans le domaine des odeurs*
- à la salive *dans le domaine des sécrétions.*

4 - Le Centre engendre l'Humidité, l'Humidité la Terre, la Terre le Sucré, le Sucré la Rate, la Rate la Chair, la Chair le Poumon qui commande la bouche.

5 - La rate correspond
- à l'Humidité *dans ses relations avec le Ciel.*
- *à la* Terre *dans ses relations avec la Terre.*
- *à la* Chair *dans ses relations avec l'organisme.*
- *au* Chant *dans ses relations avec la voix.*
- *au* Vomissement *en cas de processus morbide.*
- à la Réflexion *dans ses relations avec la vie psychique.*

6 - Trop de réflexion nuit à la rate, mais la colère peut triompher de la réflexion.

Trop d'humidité nuit à la chair, mais le Vent peut triompher de l'Humidité.

Trop de saveur douce nuit à la chair, mais l'aigre peut triompher du doux.

2 - Chanson sur le Tsou Tae Inn (Rt)

(Traduction en prose)

1 - Le méridien de la rate possède 21 points :

Yinbai (1 Rt), *Dadu* (2 Rt), *Taibai* (3 Rt), *Gongsun* (4 Rt), *Shangqiu* (5 Rt), *Sanyinjiao* (6 Rt), *Lougu* (7 Rt), *Diji* (8 Rt), *Yinlingquan* (9 Rt), *Xuehai* (10 Rt), *Jimen* (11 Rt), *Chongmen* (12 Rt), *Fushé* (13 Rt), *Fujié* (14 Rt) *Daheng* (15 Rt), *Fuai* (16 Rt), *Shidou* (17 Rt), *Tianxi* (18 Rt), *Xiongxiang* (19 Rt), *Zhourong* (20 Rt), *Dabao* (21 Rt).

2 - Ce méridien débute au point Yinbai (1 Rt) et se termine au point Dabao (21 Rt).

Yinbai (1 Rt), *Dadu* (2 Rt), *Taibai* (3 Rt), *Shangqiu* (5 Rt) et *Yinlingquant* (9 Rt) sont respectivement les points Ting, Iong, Iu, King, Ho, *(Jing, Ying, Shu, Jing, He).*

3 - Ce méridien débute à l'extrémité du gros orteil, suit le bord interne du pied suivant la ligne de jonction de la peau rouge et blanche, arrive à l'articulation métatarso-phalangienne et passe en avant et au-dessous de la malléole interne, longe le bord postéro-interne du tibia, croise le Tsiue Inn (F), gagne le genou, suit la partie interne de la cuisse, entre dans l'abdomen, pénètre dans la rate, communique avec l'estomac, traverse le diaphragme, gagne le pharynx et se répartit à la base de la langue.

Un vaisseau part de l'estomac, traverse le diaphragme et se jette dans le cœur.

4 - Le méridien de la rate a plus d'énergie que de sang. A l'heure « Se » (9 h - 11 h), le flux énergético-sanguin y atteint son degré maximum.

5 - Le mouvement de l'énergie de la rate répond à celui de « Ki-Terre » (Ki = 5^{e} tronc céleste). Son pouls se trouve à la « barrière droite ». En cas de plénitude, le malade a bon appétit et la digestion est rapide, la chair est ferme et la peau brillante. En cas de vide, le corps est décharné, les membres sont faibles et œdémateux ; à un stade plus grave, l'ombilic est saillant, le teint gris verdâtre autour des lèvres. Tout ceci dénote qu'il faut conseiller au malade d'observer rigoureusement les règles diététiques, les produits alimentaires de propriété frigorifique et calorifique devant être soigneusement sélectionnés et d'éviter le surmenage.

3 - Indications phytothérapeutiques

Pour tonifier ou disperser, il faut savoir choisir les médicaments adéquats. D'une façon générale, les médicaments de propriété attiédissante sont plus employés que les médicaments de saveur piquante.

Ainsi :

1 - Le *Rhizoma Atractylodis alba* est utilisé pour tonifier la rate. Par conséquent,

- pour traiter la dyspepsie, il faut l'associer avec : le *Péricarpium Citri reticulatae viride*, le *Fructus aurantü immaturus* et le *Radix Ginseng.*
- pour régulariser l'énergie « Rate-Terre », il faut l'associer avec le *Rhizoma Pinelliae* et le *Exocarpium Citri Rubrum.*

2 - Le *Radix Bupleuri* a le pouvoir de traiter le syndrome de « Chaleur » consécutif à une insuffisance de l'énergie. Mais son action doit être renforcée par la décoction à base de Radix *Glycyrrhizae*.

3 - Le *Radix Astragali* traite la sudation. Mais son action est renforcée par le *Radix Paeoniae alba* et le *Rhizoma Ligustici Wallichii*.

4 - Dans le vide de l'énergie avec nausées et vomissements, il faut utiliser le *Radix Ginseng* et le *Herba Lemnae*.

5 - Dans l'atteinte de la rate par le froid, il faut prescrire le *Fructus Caryophylli* et le *Rhizoma Pinelliae*.

6 - Dans la diarrhée avec membres froids et absence de soif, il faut utiliser le *Rhizoma Zingibéris* et le *Radix Aconittii carmichaeli praeparata*.

7 - Dans le choléra « aberrant » (diarrhée et vomissement) il faut utiliser le *Fructus Piperus albus* et le *Myristica fragans*.

8 - Dans la dyspepsie d'étiologie « froid » de la rate, il faut prescrire la formule dite « *calmante de l'estomac* » associée au *Fructus Seu Semen Amomi*.

9 - Dans la dyspepsie d'étiologie « froid » de l'estomac, on utilise aussi la formule sus-citée, mais associée au *Radix Ginseng*.

10 - Le *Pachyma Cocos* et le *Rhizoma Cyperi* associés au *Radix Glehniae* ont la propriété de faciliter la digestion et d'aider la transformation énergétique. Cette combinaison est également une excellente médication pour calmer le fœtus.

11 - Le *Lignum Aquilariae* associé au *Herba Pogostémi* à la propriété de soutenir la « Rate-Terre » dans la régulation du centre. Il est indiqué également dans le traitement de l'anasarque.

12 - Le *Rhizoma Sparganii* et le *Rhizoma Atractylodis* alba ont la propriété de dissoudre la stagnation sanguine et les tumeurs énergétiques (entassement).

13 - Le *Pollen typhae* et le *Faeces Trogopterorum* ont la propriété de dissoudre les stases énergético-sanguines, donc de combattre les algies.

14 - Le *Fructus Foeniculi* associé au *Fructus Chaenomelis lagenariae* et *Radix Linderae* traite la diarrhée diffuse accompagnée de crampes musculaires, d'hypothermie, de collapsus et d'anurie (une des formes gravissimes de choléra).

15 - Le *Cortex Cinnamomi* associé au *Fructus Aurantii* et le *Rhizoma Zingiberis récens* a la propriété de traiter la stagnation énergétique au niveau du Zhongjiao (RM).

16 - En cas de douleurs abdominales, il faut prescrire le *Rhizoma Corydalis* associé au *Fructus Piperus albus*.

17 - En cas de plénitude abdominale, avec toux, il faut utiliser le *Rhizoma Zingiberis Recens*.

18 - En cas de plénitude avec flatulence abdominale, il faut utiliser le *Rhizoma Rhei*, le *Talcum*, le *Cortex Magnoliae*, *le Semen Pharbitidis*, le *Radix Saussureae*, le *Pachyma Cocos* et le *Rhizoma Alismatis*.

19 - En de vide avec flatulence abdominale, il faut utiliser le *Radix Ginseng*, le *Pachyma Cocos*, le *Cortex Magnoliae officinalis*, le *Radix Saussureae*, le *Péricarpium Citri deliciosa* et le *Radix Aconitii carmichaeli*.

D'une façon générale ;

a - En cas d'entassement alimentaire avec troubles de l'énergie, il faut employer la méthode associée de tonification/évacuation par des comprimés à base de « *Péricarpium Citri déliciosa - Rhizoma Atractylodis alba* ».

b - En cas d'entassement alimentaire au niveau gastro-intestinal, il faut employer la méthode d'évacuation (purgation) pour régulariser le centre par des comprimés à base de « *Semen Crotonis* ».

c - La décoction dite des « *4 Sages* » a la propriété de tonifier le système « Rate-Estomac », de dissoudre les glaires et de faire circuler l'énergie.

d - Dong Yuan précise : « *En thérapeutique, le premier acte médical est de soutenir la « Rate-Estomac »*.

e - Wang Yin Dao spécifie : « *Dans les maladies évolutives d'origine interne, l'insuffisance est toujours accompagné de signes d'excès* ».

f - Quant à nous, il importe de savoir qu'« êtres et choses dans le monde naturel sont engendrés par la Terre. De ce fait, la tonification du Rein-Eau n'est pas meilleure que celle de la Rate ».

4 - Règles de régulation des mouvements énergétiques

Selon Dao Yin Ben Jing :

« La Rate est située au centre des 5 organes. Elle répond aux 4 saisons. Elle conserve les 5 saveurs avant de remplir sa fonction d'humectation. Elle confère la clarté aux « 5 énergies mentales » (Hun, Shen, I, Po, Chi) et la motricité aux 4 membres.

Une alimentation mal réglée ou un surmenage est toujours cause d'une perturbation de l'énergie de la Rate. Les manifestations cliniques sont essentiellement :

a - La dyspepsie
b - L'agueusie
c - La laxité des membres
d - Le ballonnement abdominal
e - La diarrhée ou dysenterie.

Ces signes sont clairement notés dans le Nei King ».

1 - LA NON OBSERVATION DE L'HYGIENE ALIMENTAIRE ET SES CONSEQUENCES

- Si l'on mange sans avoir faim, la rate sera fatiguée.

- Si l'on boit sans avoir soif, l'estomac sera ballonné.

- A cause d'une suralimentation, la circulation de l'énergie des méridiens sera perturbée, d'où : incapacité à exécuter les ordres venant du cœur.

- Par sous-alimentation, le sujet éprouve une sensation de faim impérieuse avec sensation de tête vide. Il s'affaiblit et s'amaigrit progressivement.

- L'ingestion de produits altérés provoque un effondrement des facultés intellectuelles provenant du cœur, préjudiciable aux activités physiques et mentales.

- Si l'on absorbe des produits non tolérés, on s'expose à la rechute d'une ancienne maladie.

Il faut donc observer les règles diététiques et manger avec modération.

2 - FORMATION DU LIQUIDE ORGANIQUE ET DU SANG

Une fois arrivés à l'estomac, les aliments subissent une première transformation : les éléments nutritifs passent aux 5 organes, les résidus sont rassemblés à l'intestin grêle pour une nouvelle purification.

Ce n'est qu'au niveau de l'orifice inférieur de l'intestin grêle que deux composants liquidiens se forment : l'impur sera déversé dans le gros intestin, le pur appelé « Jin Yi » ou « Tân Dich » (liquide organique, interstitiel) sera rassemblé aux Reins et à la Vessie pour une autre purification :

- l'élément le plus impur sera rejeté à l'extérieur

- l'élément le plus pur sera conduit à la vésicule biliaire qui le dirige à la rate pour diffuser aux 5 organes.

A l'état pathologique, cet élément pur sera expulsé à l'extérieur par les 5 organes sous forme de : bave, salive, mucus nasal, larmes et sueurs.

A l'état physiologique, cet élément pur imprègne les 5 organes et se transforme en « Wu Han » ou « Ngu Han » (liquide purifié au niveau des 5 organes) qui sera emmagasiné à la rate. Celle-ci les transforme en sang avant de diffuser aux 5 organes/6 entrailles puis dans tout l'organisme.

3 - MEDECINE PREVENTIVE

La prévention des maladies est, de tout temps, une préoccupation

majeure du médecin. Le Nei King avance : « La "Rate-Terre", à l'état pléthorique, engendre mille êtres. Trop de soucis peut produire toutes sortes de maladies ».

Autrefois, Dong Fa se consacra à l'étude de l'harmonisation de la Rate-Terre. Au cours de chaque repas, il ne buvait qu'une petite tasse de vin et ne mangeait qu'un petit morceau de viande. A ses amis, il disait : en matière d'hygiène, la médecine préventive comporte 2 commandements :

a - Acquérir la quiétude de l'âme pour entretenir l'énergie « Shen » (mentale).

b - Favoriser le fonctionnement de l'estomac pour entretenir l'énergie corporelle.

Ainsi, celui qui observe l'hygiène alimentaire cherche à entretenir l'intérieur alors que celui qui l'ignore cherche à entretenir l'extérieur.

- Entretenir l'intérieur, c'est se préoccuper de l'état pur et harmonieux des organes et des entrailles, du sang et de l'énergie.

- Entretenir l'extérieur, c'est faire cas aux mets rares et délicieux, aux aliments recherchés... c'est prendre soin de l'aspect physique, alors que la toxicité alimentaire lésant les organes/entrailles a déjà surchauffé l'intérieur. »

5 - Etude des points

1 Rt - Yinbai *(An Bach)*

- Point situé à une largeur de feuille de « He » (environ 2 mm) de l'angle unguéal interne du gros orteil.
- Lieu d'émergence/manifestation de l'énergie du Tsou Tae Inn (Rt) appelé *« point Ting (Jing) - Bois ».*
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations ».*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, moxas 3 fois ».*

Indications :

- Ballonnement abdominal, dyspnée empêchant le sujet de s'allonger, nausées et vomissements, dysphagie, sensation de chaleur au thorax.
- Diarrhée, épistaxis, syncope (« coma cadavérique »). Pieds froids.
- Chez la femme : ménorragie
- Chez l'enfant : épilepsie, convulsion chronique.

2 Rt - Dadu *(Dai Dô)*

- Point situé à l'extrémité distale de la 2e phalange du gros orteil, dans un creux au bord interne, à l'endroit où la peau est blanche rosée.

- Lieu d'écoulement de l'énergie du Tsou Tae Inn (Rt) appelé *« Point long (Ying) - Feu »*.
- Point de tonification en cas de vide de la rate.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Maladie de la chaleur sans sueurs, gène au décubitus, sensation de lourdeur du corps, arthralgie.
- Maladie du Shanghan avec pieds glacés, ballonnement abdominal, vomissements, fièvre élevée, mélancolie, éblouissement des yeux, lombalgie avec raideur lombaire, douleur des malléoles ; gastralgie, plénitude thoraco-abdominale.
- Helminthiase avec douleurs abdominales.
- Chez l'enfant : épilepsie (aura).

3 Rt - Taibai *(Thai Bach)*

- Point situé au bord interne et en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, dans un creux au niveau où la peau est rose-blanche.
- Lieu de déversement de l'énergie du Tsou Tae Inn (Rt) appelé *« point Iu (Shu) - Terre »*.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Hyperthermie, inquiétude et ballonnement abdominal, dyspepsie, nausées et vomissements. Diarrhée avec selles glairo-sanguinolentes. Lombalgie, constipation, afflux énergétique.
- Choléra avec hyperalgies abdominales, borborygme, algoparesthésie des membres inférieurs et crampes.
- Œdème du tronc avec arthralgie.
- Cardialgie (algie du cardia), plénitude thoraco-abdominale, cardiacalgie (algie du cœur) et pouls retardé.

4 Rt - Gongsun *(Công Tôn)*

- Point situé à 1 pouce en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, en avant de la malléole interne.
- Point Lo *(Luo)* du Tsou Tae Inn (Rt) d'où part un vaisseau vers le Tsou Yang Ming (E).
- Point d'ouverture du méridien curieux Tchong Mo *(Chongmai)*.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Maladie de « fièvre-frilosité » due au « froid », anorexie, soupir et lamentation, forte fièvre et forte frilosité avec hyperhidrose et hyperémèse (dans ce cas la fièvre tombe quand les vomissements cessent) ; œdèmes de la face, inquiétude, schizophasie, polydipsie.
- Vide de la vésicule-biliaire, afflux de l'énergie « froid » vers le haut avec vomissements et diarrhée.
- En cas de plénitude (hyperalgies abdominales), il faut disperser le *Gongsun* (4 Rt) ; en cas de vide (pesanteur pelvienne), il faut le tonifier.

5 Rt - Shangqiu *(Thuong Khâu)*

- Point situé au-dessous et légèrement en avant de la malléole interne, dans un creux. En avant de ce point, se trouve le *Zhongfeng* (4 F), et en arrière, le *Zhaohai* (6 Rn).
- Lieu de passage de l'énergie du Tsou Tae Inn (Rt) appelé *« point King (Jing) - Métal »*
- Point de dispersion en cas de plénitude de l'énergie de la rate.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce »*.

Indications :

- Ballonnement abdominal, borborygme, constipation.
- Vide de la Rate avec tristesse, corps froid, lamentation et chagrin, arthralgie, afflux énergétique, hémorroïdes, ostéite, cauchemar, épilepsie.
- Maladie du Froid-Chaleur : hyperthermie, hyperémèse, cruralgie, obstruction de la circulation énergétique, hernie inguinale avec algie pelvienne et impossibilité de se pencher en avant ou en arrière.
- Entassement de l'énergie de la rate : ictère, œdème de la base de la langue, ballonnement abdominal.
- Fièvre et frilosité d'étiologie « froid », diarrhée, teint jaune, réflexion, dyspepsie, corps lourd et arthralgie, asthénie avec clinomanie.
- Chez la femme : stérilité
- Chez l'enfant : convulsion chronique.

6 Rt - Sanyinjiao *(Tam Am Giao)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous de la malléole interne, dans un creux sous le tibia.
- Lieu de « réunion-rencontre » des 3 méridiens Inn du pied : Tsou Tae Inn (Rt), Tsou Chao Inn (Rn) et Tsou Tsiué Inn (F).
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications :

- Vide ou insuffisance de la Rate-Estomac : ballonnement abdominal, inappétence, corps lourd avec faiblesse des membres ; ballonnement avec borborygme, selles liquides, dyspepsie, adénopathie inguinale, ventre froid, douleur de la face interne du genou ; dysurie, orchite, pollakiurie.

- Vide de la Vésicule Biliaire : vomissements liquidiens post-prandiaux, pollution nocturne, diarrhée, membres glacés ; luxation spontanée des maxillaires.

- Chez l'homme : douleurs de la verge, érection avec douleur sous-ombilicale.

- Chez l'enfant : aura (épilepsie)

- Chez la femme : suites de rapports sexuels pendant les règles : (cachexie, fibrome, ménorragie, perte liquidienne au moment des règles) ; accouchement par épaule, rétention placentaire, métrorragie abondante avec syncope.

- En cas de plénitude (obstruction énergético-sanguine), il faut disperser le *Sanyinjiao* (6 Rt) ; le circuit se rétablit immédiatement. En cas de vide (épuisement avec troubles de la circulation), il faut le tonifier ; la potentialisation se produit aussitôt.

ANECDOTE :

Le prince de la dynastie Song (vers l'an 900), accompagné de son médecin particulier nommé Xu Wei Po, se promena dans un parc et rencontra une femme enceinte.

Après avoir examiné ses pouls, il lui affirma : *« Madame, c'est un garçon »*. Son médecin répliqua aussitôt : *« Un garçon et une fille »*. Le prince se mit en colère et ordonna à Xu de provoquer sur-le-champ un avortement. Ce dernier punctura le *Sanyinjiao* (6 Rt) en dispersion et le *Hegu* (4 GI) en tonification. Après la puncture, la femme expulsait un garçon et une fille...

C'est à partir de ce fait que les ouvrages d'acupuncture publiés après la dynastie des Song, mentionnaient unanimement l'interdiction de la punture du *Sanyinjiao* (6 Rt) et du *Hegu* (4 GI) chez la femme enceinte.

Déduction de l'auteur du Da Cheng : *« Xu Wei Po pratiquait l'avortement avec le Sanyinjiao (6 Rt) en dispersion et le Hégu (4 GI) en tonification. Aussi peut-on traiter les menaces d'avortement par la technique contraire, c'est-à-dire « tonifier le Sanyinjiao (6 Rt) et disperser le Hégu (4 GI), car*

a - Le Sanyinjiao (6 Rt) est le lieu de « réunion-rencontre » des 3 méridiens Inn : celui de la Rate, celui du Foie et celui du Rein. Ceux-ci régissent le sang *(Inn) qu'*« il faut toujours tonifier et ne jamais disperser » *dans le cadre de l'endocrinologie féminine.*

b - Le Hégu (4 GI) est le point Iunn (Yuan) *du Gros Intestin qui est l'« entraille » du Poumon. Celle-ci régit l'*énergie *(Yang) qu'*« il faut toujours disperser et ne jamais tonifier » *dans le cadre de l'endocrinologie féminine.*

Par conséquent,

- disperser le Sanyinjiao (6 Rt) et tonifier le Hégu (4 GI), c'est provoquer une hypovolhémie avec augmentation du potentiel énergétique.

- tonifier le Sanyinjiao (6 Rt) et disperser le Hégu (4 GI), c'est provoquer une hypervolhémie avec diminution du potentiel énergétique.

Aussi Liu Yuan Jin n'écrit-il pas : « l'insuffisance du sang avec un potentiel énergétique élevé est la cause de la stérilité ; l'insuffisance d'énergie avec une volhémie élevée favorise la fécondation ».

7 Rt - Lougu *(Lau Côc)*

- Point situé à 6 pouces au-dessus de la malléole interne dans un creux, sous le tibia.

- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxa 3 fois ».*

Indications

- Borborygme, besoin d'étiraillement, afflux énergétique vers le cœur, ballonnement et excès de plénitude abdominale.

- Entassement de l'énergie « froid », dénutrition, gonalgie.

8 Rt - Diji *(Dia Co)*
(Autre nom : Pishé ou *Tixa*)

- Point situé à 5 pouces au-dessous de la face interne du genou, dans un creux.

- Faire étendre la jambe pour localiser ce point.

- Point Tsri *(Xi)* du Tsou Tae Inn (Rt), à 1 pouce duquel se trouve un creux.

- Selon Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce. »*

Indications

- Lombalgie avec impossibilité de se pencher en avant ou en arrière,
- Diarrhée, plénitude abdominale, ascite ; dysorexie,
- Dysurie, azoospermie,
- Chez la femme : fibrome avec sensation de brûlure à la pression irradiant vers l'aine et le genou.

9 Rt - Yinlingquan *(Am Lang Tuyên)*

- Point situé sous le condyle interne du tibia, dans un creux.

- Faire étendre ou plier la jambe pour localiser ce point ; il est à l'opposé de *Yanglingquan* (34 VB), mais à 1 pouce au-dessus.

- Lieu d'entrée de l'énergie du Tsou Tae Inn (Rt) appelé « *point Ho (He) - eau* »;

- Selon Tong Ren : *Puncture profonde de 0,5 pouce* ».

Indications

- Signes de froid à l'abdomen : dysorexie avec plénitude des hypocondres ; hydropisie, dyspnée du décubitus, lombalgie avec impossibilité de se pencher en avant ou en arrière ; diarrhée, hernie, spermatorrhée, incontinence d'urine, dysurie, mictions douloureuses.

- Hypergénitalisme, algies du pénis.

- Sensation de chaleur dans le thorax, diarrhée brutale, dysenterie.

10 Rt - Xuehai *(Huyêt Hai)*

- Point situé à 2,5 pouces au-dessus et au bord interne de la rotule, à l'endroit où la peau est blanche.

- Point « mer du sang »

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Afflux énergétique avec ballonnement abdominal.

- Chez la femme : ménorragie, règles irrégulières qui selon Dong Yuan, sont dues à un dérèglement de l'hygiène alimentaire, à la fatigue, ou bien, à une insuffisance de l'énergie. Dans ce cas, il faut appliquer 7 moxas à ce point.

11 Rt - Jimen *(Ky Môn)*

- Point situé sur l'artère fémorale de la cuisse que l'on sent battre sous le doigt, à 6 pouces au-dessus du *Xuehai* (10 Rt).

- Selon Tong Ren : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Cystite, dysurie, incontinence d'urine.

- Adénite inguinale.

12 Rt - Chongmen *(Xung Môn)*
(Autre nom : Shang Sigong ou *Thuong Tu Cung)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de Fushé (13 Rt) sur l'artère fémorale et à 4,5 pouces de la ligne médiane.

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,7 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Froid à l'abdomen : plénitude énergétique, entassement/rassemblement de l'énergie avec douleurs abdominales, dysurie, mictions douloureuses, hernie-Inn.

- Chez la femme : hypogalactie, dyspnée de la grossesse (provoquée par les mouvements fœtaux).

13 Rt - Fushe *(Phu Xa)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous de *Fujié* (14 Rt) et à 4,5 pouces en dehors de la ligne médiane.

- Lieu de « réunion-rencontre » de Tsou Tae Inn (Rt), de Tsou Tsiué Inn (F) et de Inn Oé *(Yinwei)*. Du point Fushé (13 Rt), ces 3 méridiens envoient des vaisseaux dans l'abdomen pour se lier à la rate et au foie ; puis ces vaisseaux remontent au thorax pour s'unir au cœur et au poumon, et de l'hypocondre, ils remontent à l'épaule. Ces tronçons énergétiques constituent les trajets abdomino-thoraciques des méridiens distincts du Tae Inn (Rt) et du Yang Ming (E) et le point Fushé (13 Rt) est le point Tsri *(Xi)* des 3 Inn.

- *Selon Tong Ren : « Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,7 pouce* ».

Indications

- Hernie inguinale, hyperalgie dans les affections « Pei » *(Bi)* avec irradiation hypocondriaque et cardiaque, ballonnement abdominal avec entassement énergétique. Vomissement et diarrhée d'étiologie « froid ».

14 Rt - Fujié *(Phuc Kêt)*
(Autre nom : Changjiao ou *Truong Quât)*

- *Point situé à 1,3 pouce au-dessous de Daheng* (15 Rt) et à 4,5 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,7 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Toux (due à un afflux énergétique), douleurs péri-ombilicales.

- Diarrhée due au froid à l'abdomen, douleurs abdominales irradiant jusqu'au cœur avec toux.

15 Rt - Daheng *(Dai Hoanh)*

- *Point situé à 3,5 pouces au-dessous de Fuai (16 Rt) et à 4,5 pouces en dehors de l'ombilic.*

- *Lieu de « réunion-rencontre » de Tsou Tae Inn (Rt) et de Inn Oé (Yinwei).*

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,7 pouce. Moxas 5 fois.* »

Indications

- Afflux énergétique (quand il fait trop de vent), frilosité, tendance à la tristesse.
- Troubles de motilité des 4 membres.
- Hyperhidrose ; diarrhée.

16 Rt - Fuai *(Phuc Ai)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous de *Riyué* (24 VB) et à 4,5 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tsou Tae Inn (Rt) et de Inn Oé *(Yinwei)*
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications

- Maladie du Zhonghan (atteinte directe par le froid) : dyspepsie, selles glairo-sanguinolentes, douleurs abdominales.

17 Rt - Shidou *(Thuc Dâu)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Tianxi* (18 Rt) et à 6 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Faire lever le bras pour localiser ce point.
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Pathologie thoracique, oppression hypocondriaque, borborygme, douleurs diaphragmatiques.

18 Rt - Tianxi *(Thiên Khê)*

- Point situé à 1,6 pouce au-dessous de *Xiong Xiang* (19 Rt) dans un creux et à 6 pouces en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Faire lever le bras pour localiser ce point.
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Plénitude et douleurs intrathoraciques, toux (due à un afflux énergétique), bruit du pharynx.
- Chez la femme : Kyste du sein.

19 Rt - Xiongxiang *(Hung Huong)*

- Point situé à 1,6 pouce au-dessous de Zhourong (20 Rt) et à 6 pouces en dehors de la ligne médiane.
- Faire lever le bras pour localiser le point

- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Douleurs thoraciques et hypocondriaques empêchant le décubitus.

20 Rt - Zhourong *(Chu Vinh)*

- Point situé à 1,6 pouce au-dessous de *Zhongfu* (2 P) et à 6 pouces en dehors de la ligne médiane.
- Faire lever le bras pour localiser le point.
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».

Indications

- Plénitude thoracique et hypocondriaque avec difficulté à la flexion avant ou arrière.
- Dyscataposie, potomanie
- Hypersecrétion bronchique
- Colère, obsession sexuelle.

21 Rt - Dabao *(Dai Bao)*

- Point situé à 3 pouces au-dessous de Yuanyé (22 VB)
- Grand Lo *(Luo)* de la rate, régissant les Lo *(Luo)* des méridiens Inn et des méridiens Yang en les amenant vers les 5 organes/6 entrailles.
- Selon Tong Ren : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications

- Algies intrathoraciques et intrahypocondriaques avec dyspnée.
- En cas de plénitude, la douleur est généralisée, il faut disperser le *Dabao* (21 Rt). En cas de vide, toutes les articulations sont lâches, il faut le tonifier.

En conclusion

Le Tsou Tae Inn (Rt) possède 21 points, classés selon l'ordre chronologique suivant Fig.

1 - *Yinbai* (1 Rt)
2 - *Dadu* (2 Rt)
3 - *Taibai* (3 Rt)
4 - *Gongsun* (4 Rt)
5 - *Shangqiu* (5 Rt)
6 - *Sanyinjiao* (6 Rt)
7 - *Lougu* (7 Rt)
8 - *Diji* (8 Rt)
9 - *Yinlingquan* (9 Rt)
12 - *Chongmen* (12 Rt)
13 - *Fushé* (13 Rt)
14 - *Fujié* (14 Rt)
15 - *Daheng* (15 Rt)
16 - *Fuai* (16 Rt)
17 - *Shidou* (17 Rt)
18 - *Tianxi* (18 Rt)
19 - *Xiongxiang* (19 Rt)
20 - *Zhourong* (20 Rt)

10 - *Xuehai* (10 Rt) 21 - *Dabao* (21 Rt)
11 - *Jimen* (11 Rt)

- Soit au total 42 points bilatéraux.

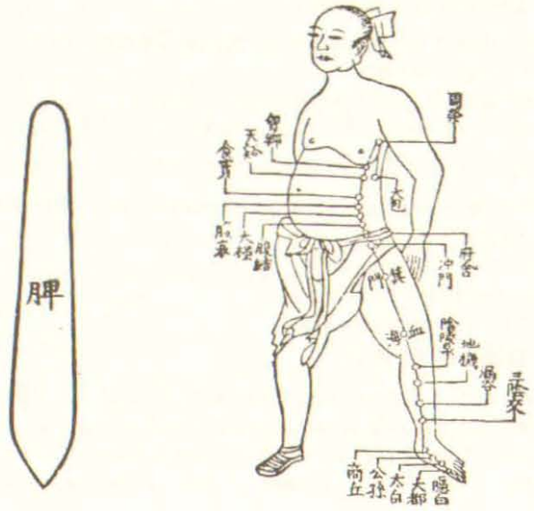


Fig. 7 :
Morphologie de la rate et points du Tsou Tae Inn (Rt)

ENONCE 126

POINTS DU CHEOU CHAO INN (C) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

D'après le Nei King :

1 - « Le Cœur est un organe souverain ; il est le siège du Shen Ming (esprit).

2 - Le cœur est la source de la vie, il régit les activités mentales. Il donne la fraîcheur au visage et se manifeste aux vaisseaux sanguins. C'est le Taiyang dans le Yang en communication avec l'énergie de l'été.

3 - Le Sud, de couleur rouge communique avec le cœur dont l'énergie s'extériorise à la langue. La quintessence des organes se trouve au cœur, c'est pourquoi les maladies du cœur peuvent provenir des 5 organes.

4 - Le cœur correspond :
- *à* l'amer *dans la gamme des saveurs*
- *au* feu *dans le cycle des « 5 mouvements »*
- *au* bouc *dans le règne animal*
- *au* riz gluant *dans le règne végétal*
- *à l'été dans le cycle saisonnier*
- *à l'étoile* « Huynh Hoac » (Mars) *dans la constellation stellaire.*
- *à la* note « Zhi » *(Chuy) en musique.*
- *au* chiffre 7 *dans le système numérique*
- *au* brulé *dans la gamme des odeurs*
- *à la* sueur *dans le domaine des excrétions.*

5 - Le Sud engendre la chaleur, la chaleur engendre le feu, le feu engendre l'amer, la saveur amère engendre le cœur, le cœur engendre le sang, le sang engendre la rate.

6 - Le cœur régit la langue. Il correspond
- *à la chaleur dans ses relations avec le Ciel.*
- *au feu dans ses relations avec la Terre.*
- *aux vaisseaux énergético-sanguins dans ses relations avec l'organisme*
- *au rire dans l'expression des sentiments*
- *aux sueurs en cas de processus morbide.*
- *à la joie dans ses rapports avec la vie psychique.*

7 - Trop de joie lèse le cœur, mais la peur peut triompher de la joie. Trop de chaleur lèse l'énergie, mais le froid peut triompher de la chaleur. Trop de saveur amère lèse aussi l'énergie, mais le salé peut triompher de l'amer.

2 - Chanson sur le Cheou Chao Inn (C)

(Traduction en prose)

1 - Le Cheou Chao Inn (C) a 9 points : *Jiquan* (1 C), *Qingling* (2 C), *Shaohai* (3 C), *Lingdao* (4 C), *Tongli* (5 C), *Yinxi* (6 C), *Shenmen* (7 C), *Shaofu* (8 C), *Shaochong* (9 C). Soit 18 points bilatéraux.

2 - Ce méridien débute au *Jiquan* (1 C) et se termine au *Shaochong* (9 C). Les points Shaochong (9 C), Shaofu (8 C), Shenmen (7 C), Lingdao (4 C) et Shaohai (3 C) sont respectivement les points Ting, Iong, Iu, King, Ho *(Jinq, Ying, Shu, Jing, He).*

3 - Ce méridien part du cœur, se lie aux annexes du cœur, descend au diaphragme et se ramifie dans l'intestin grêle.

Un vaisseau part des annexes du cœur, monte au pharynx et gagne les yeux.

Un autre vaisseau part aussi des annexes du cœur, gagne les poumons, apparaît à l'aisselle, passe à la face interne du bras en arrière du Tae Inn (P) et du Maître du Cœur (MC), arrive à l'extrémité interne du coude, longe la face interne de l'avant-bras, passe à la paume de la main et se termine à l'angle unguéal du 5e doigt.

4 - Le méridien du cœur a plus d'énergie que de sang. A l'heure Wou (11 h-13 h), le flux énergético-sanguin y atteint son niveau maximum.

5 - Le mouvement de l'énergie du cœur correspond au mouvement « Ting-Feu » (Ting : 4e tronc céleste). Son pouls se trouve au « pouce » gauche.

En cas de plénitude, le pouls est plein, accompagné de signes de chaleur ; en cas de vide, le pouls est vide, accompagné de signes de froid.

En cas de détente, le pouls est calme ; en cas d'effort, le pouls est agité.

En cas de « vide-froid », les signes sont : frayeur, peur, affolement, amnésie, pouls mou et filant, lent et faible.

En cas de « plénitude-chaleur », les signes sont : folie calme ou agitée, logorrhée, conjonctive rouge, langue sèche, ténesme, urines rouges et mictions douloureuses, pouls ample et rapide, profond et plein.

6 - Quand le cœur est en plénitude, la chaleur se manifeste en haut, à la surface du corps. Quand le cœur est en vide, la chaleur se retire à l'intérieur, à la profondeur.

Dans le premier cas, il faut disperser le « fils » ; dans le second cas, il faut tonifier la « mère ». Ainsi, connaître l'état de vide ou de plénitude, c'est savoir tonifier ou disperser. En effet :

a - La *saveur douce* est un composant doué d'une action dispersante ; la *saveur aigre* est un composant doté d'une action tonifiante.

b - *L'énergie « chaleur »* est un élément tonifiant ; *l'énergie « froid »* est un élément dispersant.

3 - Indications phytothérapeutiques

1 - Dans l'insuffisance du Cœur-Yang, il faut tonifier avec : *Ramulus Cinnamomi, Hœmatitum, Magnetitum, Radix Ginseng, Radix Aconitii carmichaeli praeparata.*

2 - Dans l'excès du Feu, il faut utiliser : *Phyllostachys nigra var., Rhizoma Rhei, Fructus Crataegi, Radix Scutellariae, Rhizoma Coptidis.*

3 - Pour rafraîchir le cœur, il faut utiliser le *Cinnabanis.*

4 - Pour renforcer le cœur, il faut prescrire le *Succinum.*

5 - En cas de protrusion linguale (1 pouce en dehors de la bouche), il faut saupoudrer la langue de poudre de *Bormélium.*

6 - En cas d'épistaxis grave, il faut saupoudrer la muqueuse nasale de poudre de *Flos Sophorae.*

7 - Pour traiter les furonculoses, il faut employer l'onguent composé de : *Succinum, Massa Meolicata fermenta, Cornu Rhinoceri,* ou bien les pilules contenant : *Semen Nelumbinus, Radix Glucyrrhizae, Cinnabanis.*

8 - Le *Fructus Viticus* a le pourvoir de rafraîchir le sang.

9 - *Le Fructus Forsytheae* a la propriété de disperser le feu figé dans les 6 méridiens.

10 - Dans la phobie du froid avec agitation, il faut utiliser : *Camphora, Radix Adenophorae et Herba Cirsii segeti.*

11 - Dans l'amnésie, il faut utiliser : *Poria Cocos, Radix Polygala et Radix Angelicae Sinensis.*

12 - Dans l'hypersomnie, il faut utiliser le thé amer.

13 - Dans l'insomnie, le *Semen Zizyphi spinosae.*

14 - Pour rafraîchir le sang et tonifier le Inn, il faut utiliser le *Rhizoma Rehmania.*

15 - En cas de déshydratation avec polydipsie, il faut utiliser le *Radix Trichosanthis.*

16 - En cas de stomatite, il faut utiliser le « Van Cap Phân » (?) en application buccale.

17 - En cas de glossite, faire sucer au malade le « Thiêt Tu Phân » (?).

18 - Dans l'aphasie due à un Zhongfeng (atteinte directe par le Vent), le *Bambusa arundinacéae* est une excellente médication.

19 - Dans la logorrhée due à une offensive de la chaleur *(Ganré),* le *Cinnabanis* est un très bon remède.

20 - Dans l'oppression et la douleur thoraciques, il faut utiliser le *Fructus Trichosanthis* et le *Fructus Aürantii.*

21 - Dans la maladie cardiaque, il faut utiliser le *Fructus Gardeniae* et le *Semen Sojae preparatum.*

22 - En cas de douleurs abdominales d'étiologie « Chaleur », il faut prescrire : *Rhizoma Anemones Altaicae, Fructus Meliae Toosendan, et Fructus Gardeniae.*

23 - Dans les douleurs abdominales d'étiologie « froid », il faut utiliser : *Radix Saussurea, Cortex Cinnamomi, et Rhizoma Corydalis.*

24 - Dans l'atteinte du méridien du cœur par le froid, il faut utiliser :

Massa medicata fermentata, et les « 6 Huang » *(Cortex Phellodendri, Radix Scutellariae, Rhizoma Discorea, Semen Sojae germinatum, Radix Astragali, Rhizoma Coptidis).*

25 - En cas d'épistaxis, il faut utiliser : *Radix Scutellariae, Radix Paeoniae alba.*

26 - Dans l'atteinte du méridien du cœur par la chaleur, il faut prescrire le *Margarita.*

27 - Dans la folie-calme et la folie-agitée, il faut utiliser le « Thiêt Phân » (?).

28 - Pour calmer le cœur, il faut prescrire le *Succiorum*, et le *Rhizoma Polygonati officinalis.*

29 - Pour rafraîchir le « Xin-Shen » (Cœur-Mental) il faut utiliser : *Poria Cocos, Radix Polygala, Rhizoma Anemones Altaicae.*

En bref, le casier temporo-spatial de mutation « Li » (Feu) est immense. Il ne possède aucune trace d'un autre élément.

Si la « source sanguine » est insuffisante, il faut toujours la tonifier avec le « Chân Duyên » (?).

Les activités du « Xin-Shen » (Cœur-Mental) est extraordinairement prodigieuse. En cas de déficience de l'énergie originelle, il faut chercher à tout prix à la compléter par le « Chân Hông » (?).

La phytothérapie a ses règles. Le choix des remèdes est dicté par la nature et l'évolution de la maladie.

4 - Règles de régulation des mouvements énergétiques

Selon le Dao Yin Ban Jing :

Le Cœur est le maître suprême de la pensée : (littéralement : maître du « Xin-Shen »). C'est lui qui conduit le chemin de la vie et de la mort. Ainsi,

- un « cœur excité » (agité) trouble les activités organiques et désunit le *Shen* (mental) et le *Qi* (énergie).
- un « cœur calme » harmonise les activités organiques et unit le *Shen* et le *Qi.*

Par là, certaines règles d'hygiène doivent être rigoureusement observées :

1 - SELON LA SAISON

D'après le Nei King :

« En été, l'énergie Yang est refoulée à l'extérieur, l'énergie Inn envahit l'intérieur... C'est la période d'hypotonie du « Jing-Shen » (Quintessence-Mentale) ; *il ne faut pas troubler cette quintessence par des remèdes susceptibles d'aérer le méridien (du cœur).*

Les trois mois de l'été porte le nom de « Fon Fu » (Végétation en plein épanouissement ; fraîche et luxuriante), *l'énergie du Ciel et de la Terre se croisent, partout apparaissent fleurs et fruits. Il faut se coucher et se lever tôt. Pendant le jour, ne pas se laisser aller pour que le Chi* (Volonté) *ne soit pas envahi par la colère, et que le Jing-Shen soit frais et dispos.*

Agir ainsi, c'est se conformer à l'énergie de l'été ; tel est le principe de l'eugénisme. Agir autrement, c'est blesser le cœur. En automne, la maladie sera celle de « Froid-Chaleur » (fièvre et frilosité).

2 - SELON L'HABITAT, L'ALIMENTATION ET LA GYMNASTIQUE ENERGETIQUE

a - L'homme doit habiter dans un lieu calme et isolé, se reposer pour harmoniser l'énergie du cœur, se nourrir d'aliments chauds et s'abstenir d'ingérer des aliments froids, garder les yeux mi-clos pour que la « lumière » pénètre au plus profond de soi-même. Cette lumière amènera le Feu du cœur jusqu'à la région du Dan Dian (région sous-ombilicale) et mettre le Jing Shen (Tinh et Chenn, quintessence mentale) en harmonie avec l'énergie du corps.

b - Il faut attirer l'énergie du corps en profondeur pour que la « source sacrée » soit bien conservée. En d'autres termes, il faut éviter la diffusion mentale à l'extérieur. Si l'énergie du cœur est retenue à l'extérieur, il est certain que le Feu s'agitera à l'intérieur.

c - Le Cœur-Feu étant pléthorique en été, le pouls doit être ample et grand. Le pouls retardé et lent est le signe révélateur du *Shangré* (maladie évolutive de la Chaleur). Dans ce cas, il faut conseiller au patient de manger peu et de ne pas s'exposer au vent (textuellement, éviter la ventilation).

3 - CAUSES DU DECLENCHEMENT DE LA MALADIE MENTALE

Cette étude est tirée d'une anecdote :

« Kuang Zi Yuan atteint d'une « maladie du cœur » (sens abstrait du terme ; en médecine orientale, il s'agit d'une maladie mentale), *consulta un bonze de grande renommée, à la recherche de son origine.*

Après un examen minutieux, le bonze lui déclarait : « Votre maladie est occasionnée par un grand chagrin, et le chagrin est une pensée anormale qui peut-être :

a - une pensée fixée sur le passé. On se remémore jusqu'au moindre détail tout évènement du passé : grandeur et misère, amour et haine, tristesse et joie, séparation et union... voire tous les petits détails insignifiants.

b - une pensée fixée sur le présent. Avant l'exécution d'un acte quelconque, on se plonge dans un état de réflexion, de doute, d'hésitation.

c - une pensée fixée sur l'avenir. On échafaude des projets utopiques de richesse, de gloire, de réussite et d'honneur.

Ces 3 types de pensées apparaissent et disparaissent de façon inattendue et porte le nom de « Xuan Xin » (Cœur anxieux).

Si on a parfaitement compris la signification de « Cœur anxieux », leur élimination de l'esprit est facile et on se trouve donc dans un état de « Ju Xin » (réveil du cœur). Ainsi, théoriquement, on peut maîtriser les pensées anormales, mais en pratique le « réveil du cœur » s'effectue un peu tard.

Le bonze continua :

« Si ce cœur là est comme le Taixu (le néant suprême) *où se situent alors les chagrins ? En bref, votre maladie est due à une rupture de liaison entre le Feu* (Cœur mental) *et l'eau* (Rein). *Cette rupture peut être illustrée par 2 exemples :*

a - La débauche : *Les personnes s'adonnant aux excès dans les plaisirs sexuels sont atteints de la maladie dite de « débordement d'origine externe ». Les personnes rêvant durant le sommeil de coït sont atteints de la maladie dite du « débordement d'origine interne ». Ces 2 types de dérèglement interne et externe provoquent un épuisement du Yuan Jing* (essence originel ou sperme). *L'abandon de cette inconduite réveille le Rein-Eau et rétablit la liaison avec le Cœur-Feu.*

b - La pensée obsédante : *On est obsédé au point d'en oublier de manger et de dormir par la volonté d'approfondir une idée, une situation ou un problème... tout en restant cependant dans l'imprécision. Ce comportement porte le nom de « Li Zhan »* (obstacle dû à la pensée). *Par contre, la tension psychique provoquée par un travail excessif, entraînant le surmenage s'appelle « Shi Zhan »* (obstacle dû à l'activité).

Naturellement, ces obstacles n'appartiennent pas au plaisir des sens, mais ils peuvent nuire à l'état mental du sujet. A la levée de ces obstacles, le feu organique au lieu de monter, descend pour se mettre en liaison avec le Rein-Eau. L'harmonie « Eau-Feu » est donc la base de l'équilibre mental de l'être ; le germe de débauche ne peut pousser. Ainsi, « bien que l'océan de malheur soit sans limite, le rivage se trouve en arrière dès qu'on retourne la tête ».

A la suite des conseils, Ziyuan mena une vie calme et solitaire, et « balaya » tous les soucis. Il fut guéri après un mois de repos.

5 - Etude des points

1 C - Jiquan *(Cuc Tuyên)*

- Point situé dans le creux de l'aisselle, entre deux tendons où passe l'artère axillaire.
- Faire lever les bras à la verticale pour localiser le point.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois ».*

Indications

- Froid au bras et au coude, parésie des 4 membres, cardialgie, vomiturition.
- Polydipsie, ictère, hypochondralgie, tendance à la tristesse.

2 C - Qingling *(Thanh Linh)*

- Point situé à 3 pouces au-dessus du coude, sur la face interne du bras.
- Faire lever le bras pour localiser le point.
- Selon Tong Ren : *« Moxas 7 fois »*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 3 fois ».*

Indications

- Ictère avec céphalée, frilosité.
- Hypocondralgie, scapulo-brachialgie avec impossibilité de lever le bras et de s'habiller.

3 C - Shaohai *(Thiêu Hai)*
(Autre nom : Qujié ou *Khuc Tiêt*)

- Point situé au bord interne du coude, à 0,5 pouce de l'épitrochlée.
- Faire plier le coude pour localiser le point.
- Lieu d'entrée de l'énergie du Cheou Chao Inn (C) appelé *« point Ho (Hé) - Eau ».*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Zheng Quan : *« Moxa interdit. Puncture profonde de 0,5 pouce ».*
- Selon Jiayi : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations (ou 5 expirations pour dispersion). Pas de moxa ».*
- Selon So Ouenn : *« Moxas 5 fois ».*
- Selon Zhu Shen : *« Le nombre de moxas appliqué à ce point n'est pas déterminé. En pratique, on n'applique les moxas que dans les cas chroniques ».*

Indications

- Maladie du Froid-Chaleur, carie dentaire, éblouissement, folie,

vomissements salivaires, torticolis.

- Contracture du coude, hypochondralgie, douleur sous-axillaire, dyscinésie des 4 membres.
- Céphalée d'étiologie « Vent », afflux énergétique et éructation.
- Adénite cervicale, cardialgie, ataxie dynamique des membres supérieurs, amnésie.

4 C - Lingtao *(Linh Dao)*

- Point situé à 1,5 pouce au-dessus du pli de flexion du poignet sur le côté cubital de l'avant-bras.
- Lieu de passage de l'énergie du Cheou Chao Inn (C) appelé *« point King (Jing) - Métal »*.
- D'après Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois »*.

Indications

- Douleurs abdominales avec vomiturition
- Tristesse, frayeur, tendance à la folie et à l'épilepsie.
- Relâchement articulaire du coude
- Dysarthrie brutale.

5 C - Tongli *(Thông Ly)*

- Point situé dans un creux, à 1 pouce au-dessus du pli de flexion du poignet.
- Point Lo *(Luo)* du Cheou Chao Inn (C), d'où part un vaisseau vers Cheou Tae Yang (IG)
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois »*.
- D'après Ming Tang : *« Moxas 7 fois »*

Indications

- Céphalée et éblouissement,
- Signes précurseurs de la maladie de la chaleur : d'abord tristesse pendant 2 ou 3 jours, puis gémissement et lamentation, sensation de chaleur au visage, absence de sueurs, céphalées et dysarthrie brutale.
- Ophtalmalgie, palpitation cardiaque (conséquence d'accès de frayeur)
- Douleurs au coude et au bras, hyperémèse, pharyngite, asthénie, pollakiurie.
- Chez la femme : pollakiménorrhée, ménorragie.
- En cas de plénitude (oppression et douleurs thoraciques), il faut disperser le Tongli (5 C) ; en cas de vide (dysarthrie), il faut le tonifier.

6 C - Yinxi *(Am Khich)*

- Point situé juste sur l'artère cubitale, à 0,5 pouce au-dessus du pli du poignet.
- Point Tsri *(Xi)* du Cheou Chao Inn (C)
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois »*.

Indications

- Epistaxis, hématémèse, entassement énergétique du cœur ; phobie du froid.
- Afflux énergétique avec frayeur.
- Douleurs abdominales et diarrhée, plénitude thoracique.

7 C - Shenmen *(Thân Môn)*

(Deux autres noms : 1 - Rhui Zhong ou *Nhuê Trung* ; 2 - Zhongdui ou *Trung Dô)*

- Point situé dans un creux sur le bord postérieur du pisiforme.
- Lieu de déversement de l'énergie du Cheou Chao Inn (C) appelé *point « Iu (Shu) - Terre »*
- Point de dispersion en cas de plénitude du cœur.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 7 fois »*.

Indications

- Maladie du Froid-Chaleur avec embarras gastrique, soif et envie de boissons froides, phobie du froid et recherche de la chaleur.
- Sécheresse de la gorge, dysorexie, douleurs abdominales et éructation ; palpitations, hypopnée, sensation de froid au bras.
- Faciès rouge, rire sardonique, sensation de chaleur à la paume de la main et hyperémèse, conjonctive jaune et hypocondralgie.
- Afflux énergétique avec dyspnée et corps chaud, compassion « simulée » et rire « oiseux ».
- Hématémèse. Frilosité avec plénitude thoracique et afflux énergétique vers le haut.
- Pollakiurie, aphonie, hébétude, amnésie, entassement énergétique du cœur.
- 5 types d'épilepsie chez l'adulte et l'enfant.

Selon Dong Yuan : *« L'énergie de l'estomac circule vers les 5 organes. Si cette circulation est entravée, les organes seront à tour de rôle affectés. Si les troubles de l'énergie se trouvent au cœur, il faut puncturer le point Iu* (Shu) *du Cheou Chao Inn (C) qui est le Shenmen (7 C) dans le but de reconduire l'énergie vers l'organe cœur »*.

Le Ling Shu spécifiait : *« Le Cheou Chao Inn (C) ne possède pas de point Iu* (Shu). *C'est pourquoi, le cœur, ne présente pas de maladies*

d'étiologie externe. Par contre, lorsque le méridien est troublé (et non l'organe lui-même), il faut puncturer le point situé au bord postérieur du pisiforme (Shenmen - 7 C).

*Le cœur est le maître suprême des 5 organes/6 entrailles, le Jing-*Shen (quintessence et mental) *y est conservé.*

Le Cœur possède une capacité de résistance, l'énergie perverse ne peut l'offenser. Dans le cas contraire, la mort est immédiate. C'est pourquoi, toutes affections du cœur sont au Xin-Bao-Luo (enveloppe du cœur - MC), *celui-ci étant un vaisseau protecteur du cœur.*

8 C - Shaofu *(Thiêu Phu)*

- Point situé en arrière de la 5e articulation métacarpo-phalangienne dans l'espace métacarpien, sur la même ligne horizontale que *Laogong* (8 MC).
- Lieu d'écoulement de l'énergie Cheou Chao Inn (C) appelé *« point long (Ying) - Feu »*.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce. Moxas 7 fois »*.
- Selon Ming Tang : *« Moxas 3 fois »*.

Indications

- Inquiétude chronique avec insuffisance de l'énergie, asthénie et frayeur ; sensation de chaleur à la paume de la main, algie du bord externe de l'avant-bras, contracture du coude et de la main ; douleurs abdominales.
- Maladie chronique du Froid-Chaleur, frilosité
- Prolapsus utérin, prurit vulvaire avec douleur vaginal ; pollakiurie, orchidoptose (unilatérale). Dysurie ; soupir.

9 C - Shaochong *(Thiêu Xung)*
(Autre nom : Jingshi ou *Kinh Thuy)*

- Point situé au bord externe, de l'extrémité de l'auriculaire, à une feuille de « Hé » de l'angle unguéale.
- Lieu d'émergence de l'énergie du Cheou Chao Inn (C) appele *« point Ting (Jing)- Bois »*.
- Point de tonification en cas de vide de l'énergie du cœur
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce. Moxas 3 fois »*.
- Selon Ming Tang : *« Moxa 1 fois »*.

Indications

- Maladie de la chaleur avec inquiétude, afflux énergétique vers le haut et polydipsie.

- Ictère, brachialgie du côté antéro-postérieur, douleur thoracique avec cardiacalgie ; expectoration glaireuse.
- Tristesse, frayeur, fièvre et frilosité.
- Contracture et douleur du coude.
- Selon Zhang Jiegu : *« Dans le cas de leucorrhée fétide, il faut d'abord disperser le Xingjian (2 F), puis puncturer le Shaochong (9 C).*

En conclusion, le Cheou Chao Inn (C) a 9 points, soit 18 points bilatéraux, classés selon l'ordre chronologique suivant *(Voir fig.)* :

1 - *Jiquan* (1 C)
2 - *Qingling* (2 C)
3 - *Shaohai* (3 C)
4 - *Lingtao* (4 C)
5 - *Tongli* (5 C)
6 - *Yinxi* (6 C)
7 - *Shenmen* (7 C)
8 - *Shaofu* (8 C)
9 - *Shaochong* (9 C)

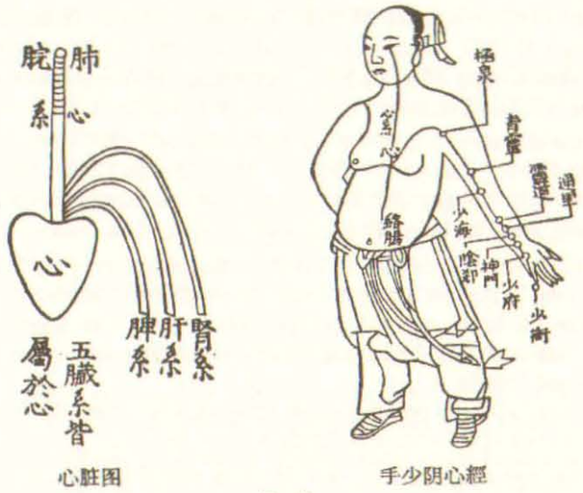


Fig. 8 :
Morphologie du Cœur et points du Cheou Chao Inn (C)

ENONCE 127

POINTS DU CHEOU TAE YANG (IG)
ET LEURS INDICATIONS THERAPEUTIQUES

1 - Particularité :

D'après le Nei King :

« L'intestin grêle est un organe-receleur. Il a également un rôle dans la digestion et la transformation en substances nutritives.

L'activité de l'intestin grêle se limite à la « sphère rouge » (sphère d'action du cœur qui correspond à la couleur rouge).

L'orifice inférieur de l'estomac correspond à l'orifice supérieur de l'intestin grêle. Il est situé à 2 pouces au-dessus de l'ombilic. La séparation des substances nutritives se réalise à ce niveau.

L'orifice supérieur du gros intestin correspond à l'orifice inférieur de l'intestin grêle. A ce niveau, les substances nutritives se décomposent en éléments purs et impurs : les liquides se déversent dans la « Vessie-Rein » ; le résidu se rassemble dans la dernière partie du gros intestin. »

2 - Chanson sur les points du Cheou Tae Yang (IG)

(Traduction en prose)

a - Le Cheou Tae Yang (IG) possède 19 points qui sont : *Shaozé* (1 IG), *Qiangu* (2 IG), *Houxi* (3 IG), *Wangu* (4 IG), *Yangqu* (5 IG), *Yanglao* (6 IG), *Zhizheng* (7 IG), *Xiaohai* (8 IG), *Jianzheng* (9 IG), *Naoshu* (10 IG), *Tianzhong* f(11 IG), *Bingfeng* (12 IG), *Guyuan* (13 IG), *Jianwai Shu* (14 IG), *Jian Chong Shu* (15 IG), *Tianchuang* (16 IG), *Tianrong* (17 IG), *Quanliao* (18 IG), *Tinggong* (19 IG). (Soit bilatéralement 38 points).

b - Ce méridien commence au point *Shaozé* (1 IG) et se termine au *Tinggong* (19 IG). Les points *Shaozé* (1 IG), *Qiangu* (2 IG), *Houxi* (3 IG), *Wangu* (4 IG), *Yanggu* (5 IG) et *Xiaohai* (8 IG) sont respectivement les points Ting, Iong, Iu, Iunn, King et Ho *(Jing, Ying, Shu, Yuan, Jing et Hé).*

c - Ce méridien débute à l'angle unguéal externe de l'auriculaire, remonte vers le poignet, passe à l'avant-bras, gagne le coude, longe la face postérieure du bras, arrive à l'épaule, pénètre dans le *Quepen* (12 E), remonte vers le cou, atteint la joue, arrive à la commissure externe de l'œil et pénètre dans l'oreille.

Un autre vaisseau part de la joue, remonte à la partie inférieure de l'œil, parvient au nez et se termine à l'angle interne de l'œil.

d - Ce méridien contient plus de sang que d'énergie. A l'heure Oé (13 h-15 h), le flux énergético-sanguin y atteint son volume maximal.

e - Le mouvement de l'énergie de l'intestin grêle correspond au mouvement « Ping-Feu » (Ping = 3^{e} tronc céleste). Son pouls se trouve au « pouce » gauche. Les troubles de ce méridien sont essentiellement : teint pâle, sensation de chaleur en avant de l'oreille, sensation de corps froid et scapulo-brachialgie.

f - Lors de l'examen du pouls du système « Cœur-Intestin-grêle », le médecin effectue :

- d'abord un mouvement de pression de surface en profondeur pour examiner le pouls du cœur. Si le cœur est en plénitude, son pouls est plein avec présence des signes de : tristesse, dyspepsie et glossite.

- puis le mouvement de relâchement de profondeur en surface pour examiner le pouls de l'intestin grêle. Si l'intestin-grêle se trouve à l'état de vide, le pouls est faible avec présence de signes de : tristesse, lèvres pâles et inflammation maxillaire. Dans ce cas, la méthode d'épuration des glaires est indiquée pour diminuer le potentiel du feu. Si le pouls faible est accompagné de violentes douleurs avec limitation des mouvements, il faut combattre l'humidité pour favoriser la chaleur.

3 - Indications phytothérapeutiques

Les troubles de l'énergie de l'intestin grêle causent de nombreuses maladies. Les indications phytothérapeutiques sont les suivantes :

1 - Fortes douleurs lombaires avec limitation des mouvements : pilules à base de *Radix Linderae*.

2 - Spermatorrhée : *Pachyma et Poria cocos, Grifola* (en décoction).

3 - Hernie : *Fructus Anisi Stellati et Rhizoma Zingiberis* (macération dans l'alcool).

4 - Azoospermie (textuellement : « Froid » à la loge « Tinh-Rénale ») : *Rhizoma Ligustici Wallichii* (purification après grillage). Cette herbe mélangée avec *Radix Sussurae, Semen Psoraleae* et *Talcum* (en décoction) est destinée au traitement des affections vésicales ; avec le *Lignum Aquilariae* (en décoction), au traitement des syndromes énergétiques.

5 - Cystites et mictions douloureuses : *Semen Plantaginis* et *Folium Perillae acutae*, ou cendre de cheveux mélangée dans de l'eau, ou encore décoction de *Herba Menthae* mélangée de *Succinum*.

6 - Leucorrhée « rouge » (due à une infiltration de la chaleur dans l'intestin grêle) : *Fructus Foeniculi* et *Radix Angelicae Sinensis*.

7 - Lipurie (due à une infiltration de l'énergie perverse dans les intestins) : *Talcum, Lapis micae auréum et Radix glycyrrhizae*.

8 - D'une façon générale, en phytothérapie, pour tonifier on utilise le *Concha Ostréae* et le *Herba Dendrobii* ; pour disperser, le *Tuc Tuy* (?) et le *Kim Sa* (?).

9 - Le *Radix Morindae*, le *Radix Linderae* et le *Fructus Anisi Stellati* ont une propriété attiédissante ; le *Radix Scutellariae*, le *Medulla Tretapanacis* et le *Hoa Phân* (?) ont une propriété rafraîchissante.

10 - Le *Rhizoma* et le *Radix Notopterygii*, le *Rhizoma* et le *Radix Ligustici* ont un effet conducteur de l'énergie vers le haut ; le *Cortex Phellodendri* et le *Poria Cocos* possèdent la propriété de conduire l'énergie vers le bas.

Après consultation minutieuse de la pharmacopée, ces quelques remèdes ont été proposés. Nous espérons que les médecins les utiliseront

selon l'état de la maladie et tiendront compte de nos erreurs ... Ainsi, feront-ils preuve de leur haute aptitude.

4 - Etude des points

1 IG - Shaozé *(Thiêu Trach)*
(Autre nom : Xiaoji ou *Tiêu Cat)*

- Point situé à 0,1 pouce en dehors de l'angle unguéal externe (description suivant l'anatomie énergétique) de l'auriculaire.
- Lieu d'émergence de l'énergie du Cheou Tae Yang (IG) appelé *« point Ting (Jing) - Métal »*.
- *Selon Suwen Zhu : « Moxas 3 fois ».*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 2 expirations ».*

Indications

- Maladie du Froid-Chaleur avec anhidrose ; pharyngite, raideur de la langue, sécheresse de la bouche, inquiétude.
- Contracture ou relâchement des membres ; toux, sialorrhée, cervicalgie et torticolis, leucome, céphalée.

2 IG - Qiangu *(Tiên Côc)*

- Point situé dans un creux, au bord externe et en avant de l'articulation métacarpo-phalangienne (description suivant l'anatomie énergétique).
- Lieu d'écoulement de l'énergie du Cheou Tae Yang (IG) appelé *« point long (Ying) - Eau »*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Moxa 1 fois ».*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 3 fois ».*

Indications

- Maladie de la chaleur avec anhidrose ; fièvre et frilosité, folie, inflammation cervicale, pharyngite, parotidite.
- Obstruction nasale, toux et hémoptysie, épistaxis ;
- Brachialgie
- Chez la femme : hypogalactie.

3 IG - Houxi *(Hâu Khê)*

- Point situé dans un creux, en arrière de l'articulation métacarpo-phalangienne
- Fermer la main pour localiser le point.
- Lieu de déversement de l'énergie du Cheou Tae Yang (IG) appelé *« point lu (Shu) - Bois »*.
- Point de tonification en cas de vide de l'intestin grêle.

- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 2 expirations. Moxas 1 fois ».*

Indications

- Fièvre et frilosité par intermittence, conjonctivite, épistaxis, surdité, ballonnement abdominal.
- Raideur cervicale, folie, contracture du coude. Dermatose.

4 IG - Wangu *(Uyên Côt)*

- Point situé sur le bord externe de la main (topographie énergétique), en avant du poignet, en arrière de l'os crochu.
- Lieu de passage et de déversement de l'énergie du Cœur vers le Cheou Tae Yang (IG) appelé *« point lunn* ou *Yuan »*.
- Le vide ou la plénitude de l'énergie de l'intestin grêle est traité par ce point.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,6 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Maladie de la chaleur avec anhidrose, pleurodynie inflammation cervicale et maxillaire.
- Hyperthermie et frilosité. Bourdonnement d'oreille larmoiement et leucome ; stupidité. Contracture du coude.
- Frilosité et fièvre avec céphalée, inquiétude. Convulsion avec contracture ou relâchement des membres
- Acromélalgie, céphalée.

5 IG - Yanggu *(Duong Côc)*

- Point situé au bord externe du poignet dans un creux entre l'apophyse styloïde et l'os crochu.
- Lieu de passage de l'énergie du Cheou Tae Yang (IG) appelé *« point King (Jing) - Feu »*
- Selon Suwen Zhu : *« Moxas 3 fois.-Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations ».*
- Selon Jiayi : *« Aiguille à demeure pendant 2 expirations ».*

Indications

- Folie calme et folie agitée avec marche continuelle.
- Maladie de la chaleur avec anhidrose
- Hypochondralgie, inflammation cervicale et maxillaire ; fièvre et frilosité.
- Acouphène et surdité, carie dentaire et odontalgie
- Douleur de la face externe du bras avec impossibilité de lever le bras. Protrusion linguale, schizophasie, éblouissement.

- Chez l'enfant : contracture ou relâchement des membres, raideur de la langue empêchant son allaitement.

6 IG - Yanglao *(Duong Lao)*

- Point situé sur la crête cubitale, dans un creux à 1 pouce en deça du 1er pli du poignet.
- Point Tsri *(Xi)* du Cheou Tae Yang (IG)
- Selon Tong Ren : *« puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Scapulo-brachialgie avec sensation de brisure et impossibilité de lever le bras
- Amblyopie.

7 IG - Zhizheng *(Chi Chinh)*

- Point situé à 5 pouces en arrière du pli du poignet.
- Point Lo *(Luo)* du Cheou Tae Yang (IG) d'où part un vaisseau vers le Cheou Chao Inn (C)
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Ming Tang : *« Moxas 5 fois ».*

Indications

- « Vide du Vent » avec peur et tristesse, folie calme ou folie agitée, asthénie, faiblesse des 4 membres contracture du coude et difficulté à la fermeture de la main. Acromélalgie.
- Signes précurseurs de la maladie de la chaleur : lombalgie, cervicalgie, polydipsie, raideur de la nuque, tumeur bénigne de la face.
- En cas de plénitude (relâchement articulaire), il faut disperser le *Zhicheng* (7 IG) ; en cas de vide (tumeur bénigne de la taille d'un doigt), il faut le tonifier.

8 IG - Xiaohai *(Tiêu Hai)*

- Point situé au bord externe de l'extrémité inférieure de l'humérus, à 0,5 pouce au-dessus de l'articulation du coude.
- Faire fléchir le coude pour localiser ce point.
- Lieu d'entrée de l'énergie du Cheou Tae Yang (IG) appelé *« Point Ho (Hé)- Terre ».*
- Point de dispersion en cas de plénitude de l'intestin grêle.
- Selon Suwen Zhu : *« puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Point spécifique de la cervico-scapulo-brachialgie, de la douleur du coude et de la face externe de l'avant-bras.

- Fièvre et frilosité, hyperthermie, gingivite, nuccalgie, furonculose, inflammation et douleur du coude et de l'aisselle.
- Algie pelvienne ; épilepsie (le malade émet des cris évoquant le bêlement pendant la crise avec contracture ou relâchement des membres), folie (le malade court de manière effrénée).
- Inflammation du menton avec impossibilité de tourner le cou ; sensation de relâchement articulaire de l'épaule ou de brisure du bras.
- Surdité, sclérotique jaune, enflure des joues.

9 IG - Jianzhen *(Kiên Trinh)*

- Point situé au-dessous de la courbure de l'omoplate, dans un creux entre 2 os, en arrière et au-dessous du point *Jianyu* (15 GI).
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce »;*
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Maladie évolutive du froid *(Shanghan)* ou maladie du Froid-Chaleur *(Hanré).*
- Acouphène et surdité. Sensation de chaleur et de douleur dans le creux sus-claviculaire.
- « Pei » *(Bi)* à prédominance « Vent » : Hyperesthésie des membres qui ne peuvent être mobilisés.

10 IG - Naoshu *(Nhu Du)*

- Point situé en arrière de *Jianyu* (15 GI), au-dessous de l'acromion, dans un creux situé à la partie postérieure de l'articulation scapulo-humérale.
- Faire lever le bras pour localiser le point.
- Lieu de « réunion-rencontre » de Cheou Tae Yang (IG), de Yang Oé *(Yangwei)* et de Yang Keo *(Yangqiao).*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Brachialgie avec impossibilité de lever le bras, scapulalgie et omalgie.
- Stagnation énergétique d'étiologie « froid-chaleur » avec ostéalgie des membres inférieurs.

11 IG - Tianzhong *(Thiên Tông)*

- Point situé dans la fosse sous-épineuse, au-dessous du *Bingfeng* (12 IG).
- D'après Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations ».*

Indications

- Scapulo-brachialgie, douleur de la partie postérieure du coude.
- Inflammation de la joue et du menton.

12 IG - Bingfeng *(Binh Phong)*

- Point situé en dehors du *Tianliao* (15 TR), au-dessus de l'épine de l'omoplate, dans un creux lorsque le bras est levé verticalement.
- Lieu de « réunion/rencontre » des 4 vaisseaux : Cheou Tae Yang (IG), Cheou Yang Ming (GI), Cheou et Tsou Chao Yang (TR et VB).
- Selon Tong Ren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde à 0,5 pouce ».*

Indications

- Scapulalgie avec impossibilité de lever le bras.

13 IG - Quyuan *(Khuc Viên)*

- Point situé au centre de l'épaule, là où l'épine de l'omoplate amorce une courbe, point douloureux à la palpation.
- D'après Tong Ren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce ».*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,5 pouce ».*

Indications

- Algoparesthésie de l'épaule d'étiologie « Chaleur » (littéralement : « Pei » *(Bi)* de l'épaule à prédominance « Chaleur »).
- Contracture et hyperalgie de la région scapulo-humérale suite à un rassemblement énergétique.

14 IG - Jianwaishu *(Kiên Ngoai Du)*

- Point situé à la partie supérieure de l'omoplate, dans un creux à 3 pouces de la première vertèbre dorsale.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,6 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Ming Tang : *« Moxa 1 fois ».*

Indications

- Scapulo-brachialgie. « Pei » (Bi) de l'épaule avec sensation de froid jusqu'au coude.

15 IG - Jianzhongshu *(Kiên Trung Iu)*

- Point situé au-dessus et en-dedans de la partie supéro-interne de l'omoplate, dans un creux, à 2 pouces de la 7e cervicale.
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,6 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 10 fois ».*

Indications

- Toux et dyspnée. Afflux énergétique vers le haut avec hématémèse.
- Fièvre et frilosité
- Amblyopie.

16 IG - Tianchuang *(Thiên Song)*
(Autre nom : Chuanglong ou *Song Lung)*

- Point situé derrière le faisceau postérieur du sterno-cléido-mastoïdien, à 0,5 pouce du *Futu* (18 GI), à l'endroit où l'on sent les battements artériels.
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,6 pouce ».*

Indications

- Ulcère nasal
- Nuccalgie, scapulalgie avec torticolis
- Surdité, inflammation de la joue, amygdalite, dysphonie soudaine.
- Dysphonie suite à une attaque directe du vent.

17 IG - Tianrong *(Thiên Dung)*

- Point situé au-dessous de l'oreille en arrière de l'angle du maxillaire inférieur.
- Selon Tong Ren : « Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 3 fois ».

Indications

- Algoparesthésie du pharynx.
- Fièvre et frilosité, hyperthermie, sensation de gêne à la gorge.
- Adénopathie cervicale avec impossibilité de tourner le cou et dysphémie.
- Douleur et ballonnement abdominal avec dyspnée ; vomissements glaireux.
- Brycomanie ; trismus.
- Bourdonnement ou surdité.

18 IG - Quanliao *(Quyên Giao)*

- Point situé dans un creux, au-dessous et à la pointe de l'os malaire.
- Lieu de « réunion/rencontre » de Cheou Tae Yang (IG) et de Cheou Chao Yang (TR)
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,3 pouce »*
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce ».*

Indications

- Déviation de la bouche
- Faciès rouge, sclérotique jaune, spasme des paupières, œdème sous-

oculaire
- Odontalgie

19 IG - Tinggong *(Thinh Cung)*
(Autre nom : Dou Suo Wen ou *Da So Van)*

- Point situé devant le tragus, dans un creux de la taille d'un petit haricot.
- Lieu de « réunion/rencontre » de 3 vaisseaux : Cheou et Tsou Chao Yang (TR et VB) et Cheou Tae Yang (IG)
- Selon Tong Ren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Ming Tang : *« Puncture profonde de 0,1 pouce ».*
- Selon Jiaxi : *« Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

Indications

- Aphonie, folie
- Ballonnement abdominal, otorrhée, sensation de l'oreille bouchée avec bruit de cigale ou bruit de décortication du paddy.

5 - Conclusion

Le Cheou Tae Yang (IG) possède 18 points classés selon l'ordre chronologique suivant (fig.)

1 - *Shaozé* (1 IG)
2 - *Qiangu* (2 IG)
3 - *Houxi* (3 IG)
4 - *Wangu* (4 IG)
5 - *Yanggu* (5 IG)
6 - *Yaolao* (6 IG)
7 - *Zhizheng* (7 IG)
8 - *Xiaohai* (8 IG)
9 - *Jianzhen* (9 IG)
10 - *Naoshu* (10 IG)
11 - *Tianzhong* (11 IG)
12 - *Bingfeng* (12 IG)

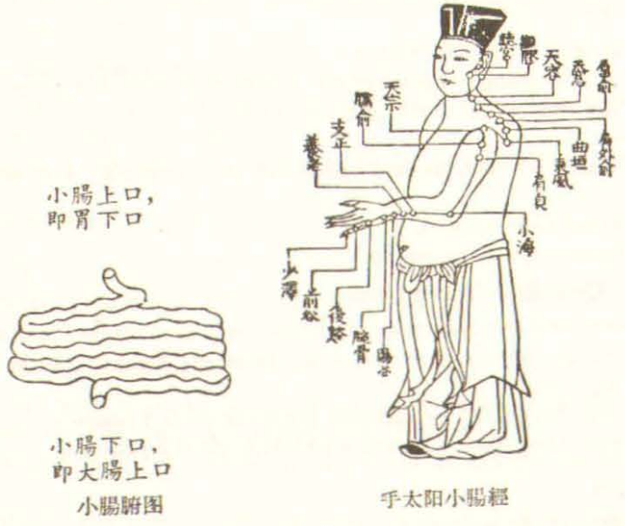


Fig. 9 :
Morphologie de l'Intestin grêle et points du Cheou Tae Yang (IG)

13 - *Quyuan* (13 IG)
14 - *Jianwai Shu* (14 IG)
15 - *Jianzhong Shu* (15 IG)
16 - *Tiachuang* (16 IG)
17 - *Tianrong* (17 IG)
18 - *Quanliao* (18 IG)
19 - *Tinggong* (19 IG)

Soit au total, 38 points bilatéraux.

ENONCE 128

POINTS DU TSOU TAE YANG (V) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

Le Nei King précisait :

« La vessie est comme un « poste frontière » où se rassemble le liquide organique. C'est le dernier relais de transformation énergétique.

L'activité de la vessie se limite à la sphère noire (sphère d'action du rein qui correspond à la couleur noire) »

La vessie possède deux méats : l'inférieure qui excrète l'urine et le méat supérieur qui reçoit les composants de l'eau organique après purification au niveau des Reins et des Intestins.

Ces méats sont sous la dépendance de l'énergie biologique. Si cette énergie est en état de vide, elle provoque des troubles variables selon le secteur atteint :

a - Au niveau du méat supérieur, elle entraîne un débordement du liquide organique et son reflux dans le gros intestin avec diarrhée.

b - Au niveau du méat inférieur, elle provoque une accumulaton du liquide dans la vessie, d'où : rétention d'urines.

2 - Chanson sur les points du Tsou Tae Yang (V)

(Traduction en prose) :

a - Le Tsou Tae Yang (V) possède 67 points :

Jingming (1 V), *Zanghu* (2 V), *Meichong* (3 V), *Quchai* (4 V), *Wuchu* (5 V), *Chengguang* (6 V), *Tongtian* (7 V), *Luoque* (8 V), *Yuzhen* (9 V), *Tianzhu* (10 V), *Dashu* (11 V), *Fengmen* (12 V), *Feishu* (13 V), *Jueyinshu* (14 V), *Xinshu* (15 V), *Dushu* (16 V), *Geshu* (17 V), *Ganshu* (18 V),

oculaire
- Odontalgie

19 IG - Tinggong *(Thinh Cung)*
(Autre nom : Dou Suo Wen ou *Da So Van)*

- Point situé devant le tragus, dans un creux de la taille d'un petit haricot.
- Lieu de « réunion/rencontre » de 3 vaisseaux : Cheou et Tsou Chao Yang (TR et VB) et Cheou Tae Yang (IG)
- Selon Tong Ren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois* ».
- Selon Ming Tang : « *Puncture profonde de 0,1 pouce* ».
- Selon Jiaxi : « *Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications

- Aphonie, folie
- Ballonnement abdominal, otorrhée, sensation de l'oreille bouchée avec bruit de cigale ou bruit de décortication du paddy.

5 - Conclusion

Le Cheou Tae Yang (IG) possède 18 points classés selon l'ordre chronologique suivant (fig.)

1 - *Shaozé* (1 IG)
2 - *Qiangu* (2 IG)
11 - *Tianzhong* (11 IG)
12 - *Bingfeng* (12 IG)

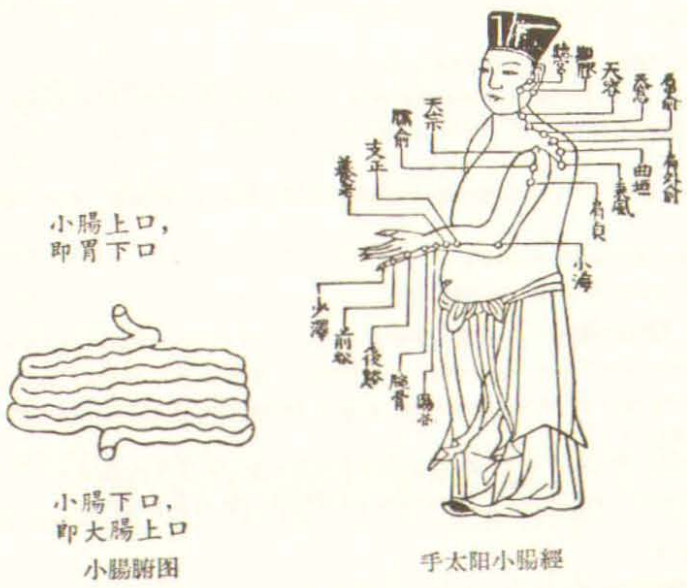


Fig. 9 :
Morphologie de l'Intestin grêle et points du Cheou Tae Yang (IG)

3 - *Houxi* (3 IG)
4 - *Wangu* (4 IG)
5 - *Yanggu* (5 IG)
6 - *Yaolao* (6 IG)
7 - *Zhizheng* (7 IG)
8 - *Xiaohai* (8 IG)
9 - *Jianzhen* (9 IG)
10 - *Naoshu* (10 IG)
13 - *Quyuan* (13 IG)
14 - *Jianwai Shu* (14 IG)
15 - *Jianzhong Shu* (15 IG)
16 - *Tiachuang* (16 IG)
17 - *Tianrong* (17 IG)
18 - *Quanliao* (18 IG)
19 - *Tinggong* (19 IG)

Soit au total, 38 points bilatéraux.

ENONCE 128

POINTS DU TSOU TAE YANG (V) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

Le Nei King précisait :

« La vessie est comme un « poste frontière » où se rassemble le liquide organique. C'est le dernier relais de transformation énergétique.

L'activité de la vessie se limite à la sphère noire (sphère d'action du rein qui correspond à la couleur noire) »

La vessie possède deux méats : l'inférieure qui excrète l'urine et le méat supérieur qui reçoit les composants de l'eau organique après purification au niveau des Reins et des Intestins.

Ces méats sont sous la dépendance de l'énergie biologique. Si cette énergie est en état de vide, elle provoque des troubles variables selon le secteur atteint :

a - Au niveau du méat supérieur, elle entraîne un débordement du liquide organique et son reflux dans le gros intestin avec diarrhée.
b - Au niveau du méat inférieur, elle provoque une accumulaton du liquide dans la vessie, d'où : rétention d'urines.

2 - Chanson sur les points du Tsou Tae Yang (V)

(Traduction en prose) :

a - Le Tsou Tae Yang (V) possède 67 points :

Jingming (1 V), *Zanghu* (2 V), *Meichong* (3 V), *Quchai* (4 V), *Wuchu* (5 V), *Chengguang* (6 V), *Tongtian* (7 V), *Luoque* (8 V), *Yuzhen* (9 V), *Tianzhu* (10 V), *Dashu* (11 V), *Fengmen* (12 V), *Feishu* (13 V), *Jueyinshu* (14 V), *Xinshu* (15 V), *Dushu* (16 V), *Geshu* (17 V), *Ganshu* (18 V),

Danshu (19 V), *Pishu* (20 V), *Weishu* (21 V), *Sanjiaoshu* (22 V), *Shenshu* (23 V), *Qihaishu* (24 V), *Dachangshu* (25 V), *Quanyuanshu* (26 V), *Xiaochangshu* (27 V), *Pangquangshu* (28 V), *Zhonglashu* (29 V), *Baihuangshu* (30 V), *Shangliao* (31 V), Ciliao (32 V), Zhongliao (32 V), Xiaoliao (34 V), *Huiyang* (35 V), *Fufeng* (41 V), *Pohu* (42 V), *Gaohuangshu* (43 V), *Shentang* (44 V), *Yixi* (45 V), *Geguan* (46 V), Hunmen (47 V), *Yanggang* (48 V), *Yishé* (49 V), *Weicang* (50 V), *Huangmen* (51 V), *Zhishé* (52 V), *Baohuang* (53 V), *Zhibian* (54 V), *Chengfu* (36 V), *Yinmen* (37 V), *Fuxi* (38 V), *Weiyang* (39 V), *Weizhong* (40 V), *Heyang* (55 V), *Chengjing* (56 V), *Chengshan* (57 V), *Feiyang* (58 V), *Fuyang* (59 V), *Kunlun* (60 V), *Pushen* (61 V), *Shenmai* (62 V), *Jinmen* (63 V), *Jingu* (64 V), *Shugu* (65 V), *Tonggu* (66 V), *Zhiyin* (67 V), soit au total 134 points bilatéraux.

b - Ce méridien début au point *Jingming* (1 V) et se termine au point *Zhiyin* (67 V). Les points Zhiyin (67 V), Tonggu (66 V), Shugu (65 V), Yinggu (64 V), Kunlun (60 V) et Weichong (40 V), sont respectivement les points Ting, Iong, Iu, Iunn, King Ho *(Jing, Ying, Shu, Yuan, Jing, He).*

c - Ce méridien commence à la commissure interne de l'œil, monte au front, puis au Vertex.

Un vaisseau part du vertex pour rejoindre l'angle supérieur de l'oreille.

Un autre vaisseau, du vertex, pénètre dans le cerveau, ressort du cou, passe à l'épaule au-dessus de l'omoplate, longe le rachis jusqu'aux lombes, descend à la région fessière et arrive au creux poplité.

Un autre vaisse passe par l'omoplate, longe le rachis, traverse la région lombaire et descend aux creux poplité pour se lier au précédent.

Puis ces 2 derniers vaisseaux forment un vaisseau commun qui descend le long du mollet, passe derrière la malléole externe, arrive au poing *Jingqu* (64 V) pour rejoindre l'angle unguéal externe du petit orteil.

d - Le méridien de la vessie contient plus de sang que d'énergie. A l'heure Chen (15 h-17 h), le flux énergétique et sanguin y atteint son niveau maximum. C'est une entraille correspondant au mouvement « Jen - Eau » (Jen = 9e branche terrestre). L'examen de son pouls se pratique au niveau du « pied » gauche.

3 - Indications phytothérapeutiques

1 - En cas de plénitude de la vessie, le pouls est plein avec signes de : rétention d'urines, pesanteur pelvienne, mouvements difficiles de flexion et de redressement du corps. Il est alors conseillé d'utiliser les médicaments de propriété frigorifique et rafraîchissante dans le but d'aérer les « orifices », tels que : *Gypsum fibrosum, Fructus gardeniae, et Miel etc...*

2 - En cas de vide de la vessie, le pouls est vide avec signes de :

entéralgie irradiant vers les lombes, mouvements difficiles de flexion et d'extension du corps, crampes et contractures du pied, impression de lourdeur aux oreilles avec diminution de l'acuité auditive (hypoacousie). Il est alors conseillé de prescrire des toniques, tels que : *Pierre aimantée, fructus schizandrae, Radix Astragali* associés aux : *Poria Cocos, Rhizoma, Atractylodis alba, Cortex Eucommiae.*

3 - En cas d'atteinte de la vessie par la chaleur qui surchauffe le gros intestin avec constipation, il est conseillé d'utiliser les remèdes tels que : *Caulis Akebiae, Rehmania Glutinosa, Radix Scutellariae.*

4 - En cas de dysurie avec mictions douloureuses, il faut utiliser : *Lysidium Apetalum, Poria Cocos, Médulla Tretapanacis.*

5 - En cas d'abcès rénal avec augmentation de volume du rein pouvant atteindre la taille d'un boisseau, il faut prescrire : *Péricarpium Granati, Semen Litchi, Frutus Fœniculis.*

6 - En cas d'obstruction vésicale (due à une compression utérine souvent observée chez la femme enceinte de 7 ou 8 mois, ou à une compression prostatique), il faut employer *Quy Tu, Talcum et Calcitum.*

7 - Une application chaude peut favoriser la diurèse. La gymnastique énergétique (méthode de flexion du corps en arrière, d'extension et de flexion des membres) peut soulager les douleurs lombaires.

8 - Dans l'amalgame du Vent et de la Chaleur entraînant une inflammation des capsules surrénales, il faut prescrire la décoction dite de *« trois blancs »* qui a sur elles une vertu immédiate de détumescence.

9 - En cas de fourmillement de la verge, il faut utiliser le *Périostracum cicadae* en application locale.

10 - Le *Rhizoma* ou le *Radix Notopterygii* et le *Rhizoma* ou le *Radix Ligustici* ont la propriété de conduire l'énergie vers le haut.

11 - Le *Cortex Phellodendri* (grillé et imbibé d'eau) a la propriété de conduire l'énergie vers le bas.

12 - Pour tonifier, utiliser le *Semen Citri reticulatae* et le *Fructus Alpinae oxyphyllae.*

13 - Pour disperser, utiliser le *Talcum* et le *Semen Plantaginis.*

14 - Pour ramener la chaleur, utiliser le *Fructus Fœniculi* et le *Radix Linderae.*

15 - Pour rafraîchir, ajouter le *Cortex Phellodendri* et le *Rhizoma Rehmaniae.*

4 - Etude des points

1 V - Jingming *(Tinh Minh)*
(Autre-nom : Lei Kong ou *Lê Không)*

- Point situé à 0,1 pouce en dehors de la commissure interne de l'œil.
- Selon Mingtang :
- *« Point de réunion-rencontre de 5 vaisseaux : Cheou et Tsou Taiyang (IG et V), Tsou Yang Ming (E), Inn Keo (Yinqiao)* et Yang Keo *(Yangqiao) ».*
- Puncture profonde de 0,15 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations.
- Dans l'héméralopie, garder longtemps l'aiguille, et la retirer avec rapidité.

Indications

- Myopie, larmoiement, phobie du froid avec céphalée, éblouissement, rougeur et douleur du canthus interne, amblyopie, prurit oculaire, leucome, héméralopie.

Dong Yuan spécifiait :

« La vue s'éclaircit dès la puncture du Tae Yang et du Yang Ming. Ces 2 méridiens ont plus de sang que d'énergie, c'est pourqui dans les cas de leucome et de douleur et rougeur oculaire (débutant par l'extrémité interne de l'œil) il faut puncturer le Jingming (1 V) et le Zanghu (2 V), respectivement de 0,15 et de 0,13 pouce de profondeur, pour disperser la chaleur de Tae Yang.

A notre époque, la dispersion de ces 2 points est remplacée par la puncture transfixiante laissée à demeure, du Zanzhu (2 V) au Jingming (1 V), ce que nos anciens maîtres ne faisaient pas ».

2 V - Zanghu *(Toan Truc)*

(Trois autres noms : Shiguang ou *Thuy Quang*, Yuan Zhu ou *Viên Tru*, et Guangming ou *Quang Minh).*

- Point situé à l'extrémité interne du sourcil, dans un creux.
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,6 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas trois fois.*
- Selon Tongren : *« Moxas interdits. Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Pour la dispersion, garder l'aiguille pendant 3 inspirations puis la retirer lentement. La puncture doit être effectuée avec une petite aiguille triangulaire pour excréter la chaleur. A la 3e puncture, la vue devient plus claire.*
- Selon Mingtang : *« Pour puncturer ce point, il faut employer une petite aiguille triangulaire et le faire saigner. Moxa 1 fois ».*

Indications

- Amblyopie, éblouissement ou prurit oculaire, conjonctivite
- Folies (le malade semble avoir vu des démons), lipothymie
- Vertige et éternuement.

3 V - Meichong *(Mi Xung)*

- Point situé sur le bord du cuir chevelu, sur une verticale menée à partir de l'extrémité interne du sourcil, entre le *Shenting* (24 VG) et le *Quchai* (4 V).
- Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxa interdit.

Indications

- 5 types d'épilepsie
- Céphalées et obstruction nasale.

4 V - Quchai *(Khuc Sai)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors du *Shenting* (24 VG), dans le cuir chevelu.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Amblyopie
- Epistaxis, obstruction nasale ou furoncle du nez.
- Tristesse, anhidrose,
- Céphalée généralisée ou céphalée du vertex, cervicalgie,
- Sensation de chaleur dans tout le corps.

5 V - Wuchu *(Ngu Xu)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors de Shangxing (23 VG)
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*
- D'après Mingtang : *« Moxas 5 fois ».*

Indications

- Raideur et douleur du rachis avec sensation de brisûre, contracture ou relâchement des membres.
- Folies, céphalée d'étiologie « Vent-Chaleur ».
- Eblouissement, amblyopie.

6 V - Chengguang *(Thua Quang)*

- Point situé à 1,5 pouce en arrière de *Wuchu* (5 V)
- Selon Tongren : *« puncture profonde de 0,6 pouce. Moxa interdit ».*

Indications

- Vertiges et céphalées, nausées et vomissements
- Obstruction nasale, tristesse, rhinorrhée
- Déviation de la bouche
- Leucome.

7 V - Tonglian *(Thông Thiên)*

- Point situé à 1,5 pouce en arrière de *Chengguang* (6 V)
- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois »*.

Indications

- Raideur cervicale avec impossibilité de tourner le cou, adénite cervicale.
- Abcès du nez, obstruction nasale, rhinorrhée (liquide clair).
- Vertiges, lipothymie, déviation buccale, dyspnée, sensation de lourdeur de la tête.

8 V - Luoque *(Lac Khuoc)*
(Deux autres noms : Qiangyang ou *Cuong Duong*, Naogai ou *Nao Cai)*

- Point situé à 1,5 pouce en arrière du *Tonglian* (7 V)
- D'après Su Wen Zhu : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 5 expirations »*.
- Selon Tongren : *« Moxas 3 fois »*.

Indications

- Vertiges et acouphène, attitude incohérente (besoin de courir).
- Contracture ou relâchement des membres
- Affolement, tristesse
- Ballonnement abdominal
- Presbytie.

9 V - Yuzhen *(Ngoc Châm)*

- Point situé à 1,5 pouce en arrière de *Luoque* (8 V) et à 1,3 pouce en dehors de *Naohu* (17 VG) sur l'os occipital, à 2 pouces de l'implantation du cuir chevelu.
- Selon Tongren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations »*.

Indications

- Ophtalmalgie avec impression d'échappement du globe oculaire, myopie.
- Céphalée violente
- Obstruction nasale, anosmie.

10 V - Tianzhu *(Thiên Tru)*

- Point situé en dehors du tendon du trapèze, à 0,5 pouce au-dessus du bord du cuir chevelu.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Disperser dès l'arrivée de l'énergie »* (Daqi).

- Selon Mingtang : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations, et 5 inspirations pour disperser. L'acupuncture donne de meilleurs résultats que la moxibustion. En cas où on appliqueraient cette dernière, il en faut 7 par jour jusqu'au total de 100 »*.
- Selon Xiajing (Lingshu) : *« Moxas 3 fois »*
- Selon Su Wen Shu : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations »*.

Indications

- Faiblesse des jambes rendant la station debout impossible, (jambes ne pouvant pas soutenir le corps).
- Scapulo-brachialgie avec sensation de brisûre.
- Amblyopie, vertige, céphalalgie, migraine.
- Anosmie, sensation de tête lourde qui paraît sur le point de se détacher du tronc.
- Forte céphalée du sommet, raideur cervicale.

11 V - Dashu *(Dai Tru)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 1re vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en décubitus ventral ou en position assise avec dos et tête en rectitude.
- Point « Lo distinct » du Tou Mo (Dumai - VG)
- Point de réunion-rencontre de Cheou et Tsou Taiyang (IG et V), de Cheou et Tsou Chao Yang (TR et VB).
- Le Nan King spécifiait : *« Lieu de réunion de l'énergie des os »*.
- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 7 fois »*.
- D'après Mingtang : *« Moxa interdit »*.
- *D'après Suwen Zhu : « Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations »*.
- D'après Zhisheng Jing : *« La moxibustion du Dazhu (11 V) n'est utilisée que dans les cas aigus et urgents »*.

Indications

- Gonalgie (avec impossibilité de fléchir le genou).
- Maladie du Shanghan (phase évolutive du froid) caractérisée par des signes suivants : anhidrose, lombalgie et rachialgie, oppression thoracique, céphalée et frilosité, raideur cervicale, fièvre et frilosité et vertiges.
- Diminution du potentiel énergétique, toux et dyspnée, corps chaud, éblouissement, douleur abdominale, algie rachidienne avec raideur (empêchant le malade de se tenir debout), nervosité.

- Plénitude abdominale, coliques.
- Impossibilité de se tenir tranquille, contracture musculaire, folie.

Tongyuan notait : « *Dans les troubles énergétiques des 5 organes, situées au niveau de la tête, il faut puncturer le Dashu (11 V), sans le tonifier ni le disperser uniquement dans le but d'activer la circulation de l'énergie.*

12 V - Fengmen *(Phong Môn)*
(Autre nom : Refu ou Nhiêt Phu)

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 2e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce* ».
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations* »
- Selon Mingtang : « *Moxas 5 fois. La puncture répétée de ce point permet d'excréter l'énergie Yang-Chaleur, le patient ne présente jamais plus de furoncle dans le dos.* »

Indications

- Abcès du dos, fièvre
- Afflux énergétique vers le haut, dyspnée, douleur thoraco-dorsale, vomissements.
- Eternuement, Rhinorrhée (de liquide clair).
- Maladie du Shanghan avec raideur cervicale, éblouissement, sensation de chaleur dans le thorax, agitation.

13 V - Feishu *(Phê Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 3e vertèbre dorsale.
- Selon Tianjing : « *Pour localiser ce point, on peut utiliser un fil tendu à partir du mamelon* ».
- Selon Zhen Quan : « *Faire mettre la main du malade dans le dos du côté opposé en passant en avant du cou, le point est localisé à l'extrémité du médius* ».
- D'après Jiayi : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations ; disperser dès l'arrivée du Daqi* ».
- D'après Zhen Quan : « *Moxas 100 fois* ».
- D'après Ming Xia : « *Moxas 3 fois* ».
- D'après Suwen Shu : « *La puncture ne doit pas atteindre le poumon, sinon la mort survient en 3 jours avec signe fatal, la toux* ».

Indications

- Adénite cervicale, ictère, asthénie, sécheresse de la bouche, polydipsie avec hyperthermie,
- Afflux énergétique vers le haut entraînant une lombalgie rachialgie
- Maladie du Froid-Chaleur avec dyspnée, vide de l'énergie avec tristesse, tuberculose, sensation de chaleur aux os.
- Insuffisance pulmonaire avec toux et dyspnée, myalgie, prurit, nausées et vomissements, plénitude et oppression abdominale avec anorexie.
- Stupidité (le malade court comme un fou ; idée de suicide), cyphose.
- Atteinte directe du poumon par le Vent (Zhongfeng) avec impossibilité de se lever, plénitude thoracique, hypopnée, tristesse, transpiration.
- Toutes les maladies toxiques.
- Vomissements liquidiens post-prandiaux.
- Enfants « bossus » (littéralement : dos de tortue).

Zhang Zhongjing enseignait : « *L'association de la maladie du Taiyang et de la maladie du Shaoyang entraîne une raideur cervicale avec céphalée, éblouissement et vertiges, parfois avec sensation d'entassement énergétique dans le thorax et d'obstruction sous-cardiaque... il faut puncturer le Feishu (13 V) et le Ganshu (18 V)* ».

14 V - Jueyin Shu *(Quyêt Am Du)*
(Autre nom : Jueshu ou *Quyêt Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 4e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos rectiligne.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde 0,3 pouce. Moxas 7 fois* ».

Indications

- Toux lors d'un afflux énergétique vers le haut
- Odontalgie
- Douleurs abdominales
- Plénitude thoracique
- Nausées et vomissements
- Entassement énergétique
- Inquiétude, tristesse.

Selon les questions et réponses de certaines thèses : « *Les organes et les entrailles ont chacun un point Shu, sauf le Xinbao Luo (MC). Pourquoi ? Réponse : Si, le Xinbao Luo a son point Shu qui est le Jueyin Shu* ».

15 V - Xinshu *(Tâm Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 5e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Disperser dès l'arrivée du Daqi. Moxa interdit ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 3 fois ».*
- Selon Zhizheng Jing : *« La puncture ne doit pas atteindre le cœur, sinon la mort survient en 1 jour avec signe fatal : éructations ».*
- Selon Tianjing : *« Dans le Zhongfeng (atteinte directe par le vent) avec palpitations cardiaques, il faut appliquer 100 moxas au Xinshu (15 V). L'efficacité de ce point dépend de l'état aigu ou chronique de la maladie.*

Indications

- Hémiplégie
- Troubles psychiques : affolement
- Maladie du Zhongfeng avec impossibilité de se dresser, transpiration, lèvres rouges.
- Le malade court sans raison, logorrhée, lamentations et pleurs, anxiété.
- Toux et hémoptysie, ictère, épistaxis, spasme palpébral, amblyopie.
- Nausées et vomissements avec dysorexie, oubli.
- Chez l'enfant, insuffisance de l'énergie du cœur avec retard de la parole jusqu'à l'âge de 2 ans.

16 V - Dushu *(Dôc Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 6e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Moxas 3 fois. Puncture oblique de 0,3 pouce.

Indications

- Maladie du Froid-Chaleur
- Cardialgie et douleurs thoraciques
- Afflux énergétique avec borborygme

17 V - Geshu (Cach Du)

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessus de la 7e vertèbre dorsale.
- Nanjing disait : *« Le sang se réunit au Geshu (17 V) »*
- Notes explicatives : *« Les maladies du sang se traitent à ce point, car au-dessus se trouve le Xinshu (15 V), répondant au cœur qui produit le sang ; au-dessous de ce point, se trouve le Ganshu (18 V), répondant au foie qui conserve le sang. C'est pourquoi le Geshu (17 V) est le point de réunion du sang. De plus, le Tsou Tai Yang (V) contient plus de sang que d'énergie, le sang ayant l'eau comme élément constitutif primordial.*

- D'après Tongren : *« Puncture prodonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*
- D'après Suwen : *« La puncture ne doit pas atteindre le diaphragme pour éviter une lésion éventuelle du foie qui sera difficile à guérir ; sinon la mort survient en 1 an ».*

Indications

- Cardiacalgie ; « Bi » cyclique, maladie gastrique, toux provoquée par un afflux énergétique.
- Nausées et vomissements, accumulation de glaires-froid au niveau du diaphragme et de l'estomac avec anorexie.
- Dégénérescence osseuse, vomissements post-prandiaux, faiblesse des membres et tendance à la clinomanie.
- Troubles hematologiques d'origine « entassement du foie ».
- Maladie de la chaleur avec anhidrose et sensation de corps lourd, douleurs abdominales post-prandiales.
- Sudation ou sudation nocturne.

18 V - Ganshu *(Can Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 9e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le patient doit-être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Selon les livres classiques : *« Le vent de l'est est nuisible au printemps, la maladie est au foie ».*
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois ».*
- D'après Mingtang : *« Moxas 7 fois ».*
- D'après Suwen Shu : *« La puncture ne doit pas atteindre le foie, sinon la mort survient en 5 jours avec signe fatal : baillement ».*

Indications

- Colère, ictère, inflammation nasale, amblyopie consécutive à une maladie de la chaleur, larmoiement, brachypnée, toux et hémoptysie, toux due à un afflux énergétique, sécheresse de la bouche.
- Hernie, épilepsie, contracture et crampes des membres inférieurs (parfois gagnant la région pelvienne avec violentes douleurs).

Le Tianjing spécifiait : *« Toux avec pleurodynie (gênant la respiration), contracture des muscles intercostaux (le malade est plié en deux), éblouissement, amblyopie, douleur thoracique, hernie et douleur pelvienne. Hémoptysie, brachypnée, amblyopie due à une alimentation trop piquante. Atteinte du foie par le Zhongfeng avec impossiblité de plier le cou en position accroupie, teint verdâtre autour des yeux et au front. Entassement énergétique dans l'abdomen avec douleur.*

19 V - Danzhu *(Dam Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 10e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

- Selon Mingtang : *« Puncture profonde de 0,3 pouce ».*

- Selon Xiajing (Lingshu) : *« Moxas 5 fois ».*

- Selon Suwen Shu : *« La puncture ne doit pas atteindre la Vésicule biliaire, sinon la mort survient en 1 jour, avec signe fatal : vomissements ».*

Indications

- Céphalée avec frilosité, anhidrose, inflammation sous-axillaire.
- Bouche amère, langue sèche, pharyngite, vomiturition
- Dégénerescence osseuse d'étiologie « chaleur »
- Anorexie, yeux jaunes.

D'après Zhizheng Jing : *« L'acupuncteur Cui Ehi Di utilise les « Sihua » (quatre fleurs) pour traiter les maladies de la dégénérescence osseuse. Les « Sihua » sont formés au-dessus par 2 points Geshu (17 V) et au-dessous par les 2 points Danshu (19 V).*

Les « Sihua » ne constituent donc pas, comme on le croit à notre époque, une technique de puncture dite « transfixiante ».

20 V - Pishu *(Ty Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 11e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le patient doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

- D'après Mingtang : *« Moxas 5 fois ».*

- D'après Suwen Shu : *« La puncture ne doit pas atteindre la rate, sinon la mort surviendra en 10 jours avec signe fatal : sialophagie. »*

Indications

- Ballonnement abdominal avec douleurs irradiant vers le thorax et les lombes
- Etat de maigreur malgré la boulimie
- Entassement énergétique entraînant la pleurodynie,
- Diarrhée, maladie de Froid-Chaleur avec afflux glaireux.
- Œdème, stagnation énergétique avec rachialgie

- Ictère, baillement, dysorexie.

21 V - Weishu *(Vi Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 12e vertèbre dorsale. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxibustion selon l'âge : 1 moxa par année d'âge ».*

- D'après Mingtang : *« Moxas 3 fois ».*

- D'après Xiajing : *« Moxas 7 fois ».*

Indications

- Choléra, froid à l'estomac, ballonnement abdominal avec borborygme, embarras gastrique avec nausées et vomissements.
- Anorexie ; état de maigreur malgré boulimie,
- Amblyopie, douleur abdominale, plénitude des flancs, rachialgie.
- Chez l'enfant : rachitisme et amyophasie.

Tongyuan enseignait : *« En cas d'atteinte directe par l'humidité, il faut puncturer le Weishu (21 V) ».*

22 V - Sanjiao Shu *(Tam Tiêu Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 13e vertèbre (L 1). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois. »*

- Selon Mingtang *« Moxas 3 fois ».*

- Selon Xiajing : *« Moxas 7 fois ».*

Indications

- Entassement-rassemblement de l'énergie des organes/entrailles avec signes de gonflement chronique.
- Cachexie, anorexie
- Maladie du Shanghan (phase évolutive du froid) avec céphalée, vomissements post-prandiaux, cervico-dorsalgie, raideur du rachis
- Diminution du métabolisme de l'Eau.
- Diarrhée, ballonnement abdominal, borborygme
- Eblouissement, céphalée.

23 V - Shenshu *(Thân Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 14 vertèbre (L 2). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxibustion selon l'âge : 1 moxa par année d'âge ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 3 fois »*
- Selon Suwen Shu : *« La puncture ne doit pas atteindre le rein, sinon la mort surviendra en 6 jours avec signe fatal : éternuement ».*

Indications

- Tous les états cachétiques, Vide du Rein, surdité, atteinte chronique du Rein-Eau par le froid.
- Ballonnement et plénitude abdominale, oppression hypochondriaque avec douleur irradiant vers la région pelvienne.
- Syndrome de chaleur, dysurie, amblyopie, dyspnée, hématurie, urines troubles, spermatorrhée avec rêve.
- Atteinte directe des reins par le vent (Zhongfeng), lombalgie en position accroupie, polyurie.
- « 5 sortes d'asthénie », faiblesse, contracture de l'articulation du genou, froid aux lombes, tête lourde avec corps chaud, tremblement, état de maigreur, teint jaune, borborygme...
- Eczéma aux plis interdigitaux avec prurit
- Anorexie, œdème généralisé.
- Chez la femme : accumulation du froid dans la région pelvienne avec signes de cachexie, ou bien cachexie dû aux rapports sexuels durant les règles ; fièvre et frilosité par intermittence.

24 V - Qihai Shu *(Khi Hai Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 15e vertèbre (L 3).
- Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois.

Indications

- Lombalgies
- Hémorroïdes.

25 V - Dachang Shu *(Dai Truong Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 16e vertèbre (L 4). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec le dos courbé en avant.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 7 fois ».*

Indications

- Raideur rachidienne, lombalgie

- Ballonnement abdominal, douleur péri-ombilicale extrêmement vive, boulimie accompagnée de maigreur, borborygme, dysurie.
- Stéatorrhée, violente douleur pelvienne.

Tongyuan enseignait : *« Dans l'atteinte directe par la sécheresse, il faut puncturer le Dachang Shu (25 V) ».*

26 V - Guanyuan Shu *(Quan Nguyên Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 17e vertèbre (L 5). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant.
- Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois.

Indications

- Lombalgie d'étiologie « Vent »
- Dysenterie
- Vide avec ballonnement, dysurie
- Chez la femme : maladie de l'entassement énergétique de la région pelvienne (annexite).

27 V - Xiaochang Shu *(Tiêu Truong Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 18e vertèbre (S 1). Pour localiser ce point, le patient doit être en position assise le dos courbé en avant.
- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Insuffisance de liquide organique du Sanjiao (TR) et de la vessie.
- Maladies du Froid-Chaleur des intestins, dysurie avec urines rouges, pollakiurie, douleur et plénitude de la région pelvienne, colique ; hématurie, pyonéphrite
- « 5 sortes de dysenterie » (selles de 5 couleurs), ténesme et œdème des pieds.
- « 5 sortes d'hémorroïde », céphalées et état de faiblesse
- Chez la femme : leucorrhée, polyurie, polydipsie et malaise.

28 V - Pangguan Shu *(Bang Quang Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors et au-dessous de la 19e vertèbre (S 2). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 7 fois ».*

Indications

- Raideur rachidienne d'étiologie « Vent », urines rouges, incontinence urinaire, dermatose aux parties génitales.
- Asthénie, jambes froides et contracturées,
- Ballonnement abdominal et constipation
- Diarrhée, douleurs abdominales et dysenterie.
- Chez la femme : maladie de l'entassement énergétique de la région pelvienne (annexite).

29 V - Zhonglu Shu *(Trung Lu Du)*
(Autre nom : Jinei Shu ou *Tich Nôi Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors de la 20 e vertèbre (S 3). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois ».*
- D'après Mingtang : *« Dans le traitement des lombalgies avec douleurs para-vertébrales, il faut d'abord masser les deux côtés du rachis de haut en bas, de la nuque au Zhonglu Shu (29 V), puis appliquer des moxas aux points douloureux ».*

Indications

- Polyurie due au vide des reins, raideur rachidienne,
- Dysenterie « blanche-rouge » due au froid aux intestins, douleur herniaire, anhidrose, ballonnement abdominal avec pleurodynie.

30 V - Baihuan Shu *(Bach Hoan Du)*

- Point situé à 1,5 pouce en dehors de la 21e vertèbre (S 4). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant. Une autre thèse avance : *« Pour localiser ce point, le malade doit être en décubitus ventral, le front reposant sur les 2 mains mises l'une sur l'autre ».*
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,5 pouce. Dès l'arrivée de l'énergie (Daqi), il faut d'abord disperser, puis fortement tonifier. La moxibustion est déconseillée ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 3 fois ».*

Indications

- Paresthésie des membres, douleur rachidienne, douleur herniaire, dysurie, constipation
- Coxalgie avec raideur du genou et du pied.
- Maladie de la chaleur du printemps (Wen Bing), douleur de la colonne vertébrale avec sensation de froid et impossibilité de s'allonger.
- Epuisement énergétique, vide dû au « Vent », raideur des lombes, contracture des mains.

- Obstruction de la circulation sanguino-énergétique due au « Vide-Chaleur ».

31 V - Shangliao *(Thuong Liêu)*

- Point situé dans le 1er trou sacré, dans un creux
- Point de réunion du Lo *(Luo)* du Tsou Tae Yang (V) et du Tsou Chao Yang (VB)
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois ».*

Indications

- Dysurie et contipation, nausées et vomissements,
- Douleur et sensation de froid aux genoux
- Epistaxis
- Maladie du « Froid-Chaleur ».
- Chez la femme : prolapsus utérin, leucorrhée, stérilité.

ANECDOTE : *« Le magistrat Zhaojing est atteint de paralysie de la jambe. Renquan a puncturé Shangliao (31 V), Huantiao (30 VB), Yanglingquan (34 VB), Juxu Xialian (39 E). Immédiatement après la puncture, le malade a pu bouger la jambe ».*

Note : Le Shangliao (31 V) est un point spécifique dans le traitement des lombalgies.

32 V - Ciliao *(Thu Liêu)*

- Point situé dans le creux du 2e trou sacré.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois ».*

Indications

- Urines rouges, dysurie, lombalgie irradiant jusqu'à la région génitale
- Paresthésie de la région lombaire avec irradiation aux membres inférieurs
- Ballonnement abdominal, ventre dur.
- Hernie inguino-scrotale
- Borborygme, diarrhée
- Paralysie de la jambe (Hémiplégie)
- Chez la femme : leucorrhées (rouges ou blanches).

33 V - Zhongliao *(Trung Liêu)*

- Point situé dans le creux du 3e trou sacré.
- Point de réunion-rencontre du Tsou Tsiué Inn (F) et du Tsou Chao Inn (Rn).
- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Dysurie, constipation, ballonnement abdominal et diarrhée;

- 5 sortes d'asthénie « 6 sortes de peines »
- Chez la femme : leucorrhée, stérilité, règles irrégulières.

34 V - Xialiao *(Ha Liêu)*

- Point situé dans le creux du 4e trou sacré
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Dysurie, constipation, borborygme et diarrhée
- Maladie du Froid-Humidité d'origine interne, méléna, pollakiurie, raideur lombaire avec douleurs irradiant jusqu'aux testicules.
- Chez la femme : leucorragie, hystéralgie.

35 V - Huiyang *(Hôi Duong)*

- Point situé à côté du coccyx
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Froid au ventre, amalgame de l'énergie « froid » et de l'énergie « chaleur », diarrhée.
- Rassemblement de l'énergie dans les intestins avec hémorragie intestinale.
- Faiblesse de l'énergie Yang, accumulation de l'humidité dans le Inn ; hémorroïdes chroniques.

36 (41 V) - Fufen *(Phu Phân)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 2e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Point de réunion-rencontre du Cheou et du Tsou Tae Yang (IG et V)
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce ».*
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxas 5 fois ».*

Indications

- Paresthésie du coude, contracture du dos et de l'épaule
- Agression du Vent-Froid au niveau de l'épiderme.
- Torticolis.

37 (42 V) - Pohu *(Phach Hô)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 3e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, dispersion dès l'arrivée de l'énergie (Daqi), aiguille longtemps à demeure. Moxas quotidiens, de 7 à 100 fois.*
- D'après Suwen Shu : « Moxas 5 fois ».

Indications

- Scapulo-brachialgie
- Tuberculose pulmonaire (textuellement : paralysie pulmonaire)
- Raideur cervicale (torticolis).
- Dyspnée et toux
- Nausées et vomissements
- Tristesse.

38 (43 V) - Gaohuang Shu *(Cao Hoang Du)*

- Point situé à 3 pouces en dehors de la 4e vertèbre (dorsale) à 0,1 pouce au-dessous d'elle et à 0,2 pouce au-dessus de la 5e vertèbre (dorsale), dans l'espace qui sépare la 3e et 4e côte. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le torse bien cambré, mains sur les genoux pouces appuyés fortement sur les rotules, coudes soutenus par des coussins. Le malade ne doit pas bouger pendant la puncture.

- Selon Tongren : *« Moxas de 100 à 500 fois. Pendant l'application des moxas, le malade ressent une impression d'eau qui coule dans le corps, ou plus exactement d'énergie qui afflue vers le bas — sensation qu'éprouvent les sujets atteints de stagnation de glaires et d'entassement d'humidité.*

Si le malade ne peut s'asseoir ou se tenir en décubitus ventral, il faut le mettre en décubitus latéral les mains sur la tête. Le Gaohuang Shu (43 V) doit être obligatoirement associé à 1 des 4 points sous-ombilicaux suivants :

- *Qihai (6 VC)*
- *Dan Tian* (nom populaire donné à Shimen (5 VC).
- *Guanyuan (4 VC)*
- *Zhongji (3 VC)*

Mais de toute façon, il faut toujours compléter le traitement par application des moxas au Zusanli (36 E) pour attirer l'énergie « feu » en plénitude vers le bas du corps ».

Indications

- Toutes les maladies dues à des épuisements énergétiques : maigreur, cachexie.
- Maladies osseuses
- Spermatorrhée, azoospermie
- Toux obnubilante due à une remontée de l'énergie

- Troubles psychiques (folies)
- Amnésie
- Toutes les affections du type « glaires », etc...

L'importance du point Gaohuang (43 V) est illustrée par une anecdote citée dans l'ouvrage intitulé Zua Zhuang (Recueil historique) :

A la 10e année de règne de l'empereur Chenggong (672 avant J.-C.), le prince Jin tomba malade et demanda au prince Qin de lui envoyer un médecin. Le prince Qin lui envoya le praticien Huan Guashu. Durant la nuit précédant l'arrivée de celui-ci, le prince Jin dans son sommeil vit en rêve 2 petits êtres en pleine conversation.

Le premier disait : « Huan est un excellent médecin qui va sûrement nous chasser. Où allons-nous nous cacher ? »

Le second répondit : « Nous allons nous installer au-dessus de Huang et au-dessous de Gao. Il ne pourra rien faire contre nous. »

En effet, le lendemain, l'illustre praticien arrive, examine le malade et dit : « Il n'y a rien à faire. L'énergie perverse à gagné le côté supérieur de Huang et le côté inférieur de Gao. Ni la phytothérapie, ni l'acupuncture ne peuvent vous guérir. »

Le prince, impressionné par le jugement du médecin, le félicita pour son talent et lui décerna des récompenses ».

Sun Simiao insiste sur la localisaton du Gaohuang : *« Les acupuncteurs médiocres ne savent pas localiser le Gaohuang (43 V). S'ils se donnent la peine de l'étudier, ils peuvent guérir de nombreuses maladies avec la moxibustion ».*

De son côté, Yang Chi Chou parle de l'élaboration du Gaohuang (43 V) et de son effet thérapeutique :

« Les deux Gaohuang sont élaborés dès la naissance. Quand les maladies gagnent ces points elles sont incurables. Par contre, avec ces points, on peut guérir les affections bénignes, 10 fois sur 10. »

Quant à Pienn Tso, auteur du fameux Nanjing, il définit les deux termes, Gao et Huang et leur utilisation :

- « Huang » répond à l'énergie du diaphragme, « Gao » à celle du cœur.

- « Gaohuang », en se matérialisant, est composé de substance solide appelé « Zhi » (graisse) et de substance liquide appelée « Gao » (substance huileuse). Cette dernière liée au Cœur, porte alors le nom de « Zhigao ».

- On ne pratique la moxibustion sur ces 2 point que chez les sujets de plus de 20 ans, mais toujours conjointement avec les 2 Zusanli (36 E) afin de diriger l'énergie « feu » vers le bas en vue de consolider la source énergétique du corps.

- Les moxas appliqués sur ces 2 points chez le sujet trop jeune causent un excès de feu, origine du Zhongjiao (RM) avec signes de chaleur.

- Nombreux sont les médecins qui chauffent ces deux points, sans tenir compte de l'âge et de la dispersion du Zusanli (36 E), de sorte que le Feu, au lieu de descendre remonte en aggravant la maladie. Aussi, n'arrivent-ils jamais à obtenir la moindre guérison.

- Ainsi, pour éviter l'action néfaste du feu, il faut toujours appliquer des moxas au Gaohuang (43 V) et puncturer le Zusanli (36 E) ou Qihai (6 VC). En outre, il faut conseiller au malade de ne pas se livrer aux actes sexuels pendant la durée du traitement et de suivre les règles d'hygiène prescrites ».

39 (44 V) - Shentang *(Thân Duong)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 5e vertèbre (dorsale), dans un creux. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 3 fois ».*
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,6 pouce ».*

Indications

- Lombalgie avec raideur dorsale
- Maladie du « Froid-Chaleur avec entassement énergétique, plénitude thoracique consécutive à une remontée de l'énergie, sensation d'étouffement ».

40 (45 V) - Yixi *(Y Hy)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 6e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Le médecin ressent ce point qui résonne sous la main posée sur le dos du malade, quand celui-ci prononce le mot « Yixi ».
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,6 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations (dispersion pendant 5 inspirations). Moxas 20 fois, parfois jusqu'à 100 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 5 fois ».*

Indications

- Maladie du Daifeng (grand vent) avec anhidrose.
- Maladie de l'épuisement avec impossibilité de s'allonger.
- Maladie de la chaleur de l'automne
- Maladie du froid de l'automne avec lombalgie, dyspnée consécutive à

une plénitude de l'énergie, ballonnement abdominal avec éblouissement des yeux, douleurs intrathoraciques irradiant aux dos et aux lombes, douleurs sous-axillaires et intercostales.

- Eblouissement, conjonctivite, épistaxis, dyspnée
- Scapulo-brachialgie
- Chez l'enfant : céphalée au moment des repas, 5 sortes de gastrite d'étiologie « Chaleur ».

41 (46 V) - Geguan *(Cach Quan)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 7e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Scapulalgie avec crainte du froid, raideur rachidienne.
- Dysphagie, vomissements fréquents, sialorrhée, obstruction thoracique (étouffement).
- Pollakiurie, urines rouges.

42 (47 V) - Hunmen *(Hôn Môn)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 9e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Coma du type « cadavérique »
- Douleur dorso-thoracique et cardialgie
- Dysphagie, borborygme, selles fréquentes, urines rouges jaunâtres.

43 (48 V) - Yanggang *(Duong Cuong)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 10e vertèbre (dorsale). Le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude pour localiser ce point.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Borborygme et douleur abdominale, dysphagie, urines rouges et oligurie, ballonnement abdominal et corps chaud, selles fréquentes,
- Dysenterie de couleur rouge jaune, anorexie et fatigue.

44 (49 V) - Yishe (Yxa)

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 11e vertèbre

(dorsale). Le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude pour localiser ce point.

- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas de 50 à 100 fois* »
- Selon Mingtan : « *Moxas 50 fois* »
- Selon Xiajing : « *Moxas 7 fois* »
- Selon Suwen Shu : « *Moxas 2 fois* »
- Selon Jiayi : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications

- Ballonnement abdominal dû au vide
- Diarrhée, urines rouges jaunâtres
- Lombalgie, phobie du vent et du froid,
- Dysphagie, nausées et vomissements, polyurie, corps chaud avec sclérotique jaune.

45 (50 V) - Weicang *(Vi Thuong)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 12e vertèbre (dorsale). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et corps en rectitude.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 50 fois* ».
- Selon Jiayi : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Ballonnement abdominal dû au vide,
- Oedème, dysphagie, phobie du froid
- Rachialgie.

46 (51 V) - Huangmen *(Hoang Môn)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 13e vertèbre (L 1). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude.
- Selon Tongren : « *Moxas 30 fois. Puncture profonde de 0,5 pouce* ».

Indications

- Epigastralgie, constipation
- Chez la femme : pathologie mammaire.

47 (52 V) - Zhishi *(Chi Thât)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 14e vertèbre (L 2). Le sujet doit être en position assise avec tête et dos en rectitude pour localiser ce point.
- Selon Tongren : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,9 pouce* ».

- Selon Mingtang : « *Moxas 7 fois* ».

Indications

- Œdème et douleur de l'appareil génital, dorsalgie, rachialgie.
- Dyspepsie, défense abdominale
- Spermatorrhée avec rêve, cystite
- Vomissements dûs à une circulation à rebours
- Pleurodynie
- Choléra

48 (53 V) - Baohuang *(Bao Hoang)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 19e vertèbre (S 2) dans un creux. Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant.

- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 57 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 37 fois* ».
- Selon Jiayi : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Rachialgie lombaire
- Dyspepsie et défense abdominale, borborygme
- Urétrite, rétention d'urines et de matières, dysurie, œdème des membres inférieurs.

49 (54 V) - Cibian *(Trât Biên)*

- Point situé à 3 pouces en dehors et au-dessous de la 20e vertèbre (S 3). Pour localiser ce point, le sujet doit être en position assise le dos courbé en avant

- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».

Indications

- « 5 sortes d'hémorroïdes » inflammatoires
- Urines rouges
- Lombalgie

50 (36 V) - Chengfu *(Thua Phu)*
(3 autres noms : Rouxi ou *Nhuc Khich*, Yinquan ou *Am Quan*, Pibu ou *Bi Bô)*

- Point situé au pli fessier, à la hauteur du coccyx. Pour localiser ce point, le sujet doit être en décubitus ventral.

- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 2 pouces. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Lombalgie et rachialgie avec sensation de brisûre,
- Hémorroïdes chroniques avec coccydynie
- Constipation
- Froid à l'utérus (Stérilité)
- Dysurie

51 (37 V) - Yinmen *(An Môn)*

- Point situé à 6 pouces au-dessous de Rouxi (36 V)
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,7 pouce* »

Indications

- Raideur rachidienne
- Troubles circulatoires,
- Diarrhée, œdème de la partie externe de la cuisse.

52 (38 V) - Fuxi *(Phu Khich)*

- Point situé à 1 pouce au-dessus de Weiyang (39 V). Pour localiser ce point, la jambe doit être légèrement tendue.

- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Choléra avec myoclonie
- Atteinte de l'intestin grêle par la chaleur, occlusion du gros intestin
- Contracture musculaire de la jambe
- Paresthésie de la cuisse
- Urines chaudes, selles dures.

53 (39 V) - Weiyang *(Uy Duong)*

- Point situé à 16 pouces au-dessous de *Chengfu* (36 V) en arrière du Tsou Chao Yang (VB), et sur le bord externe du creux poplité entre les 2 tendons.

- Point « Iu inférieur » (appelé aussi Ho *(Hui)* inférieur) du Sanjiao (TR)
- Point « Lo (Luo) distinct » du Tsou Tae Yang (V)
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,7 pouce aiguille à demeure pendant 5 expirations. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Inflammation et douleur sous-axillaires
- Plénitude thoracique avec sensation de gonflement thoracique.
- Coma, paralysie flasque
- Urétrite

54 (40 V) - Weizhong (Uy Trung)
(Autre nom : Xuexi ou *Huyêt Khich)*

- *Point situé sur l'artère et au milieu du creux poplité. Pour localiser ce point, le sujet doit être en décubitus ventral les jambes bien tendues ou en décubitus dorsal les genoux légèrement plié.*

- *Point de pénétration en profondeur du Tsou Tae Yang (V), appelé « point Ho (Hé) - Terre ».*

- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations ».*

- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,7 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations, dispersion à la 7e inspiration ».*

- Selon Jiayi : *« Puncture profonde de 0,8 pouce. Moxa interdit ».*

- Selon Su Wen : *« Une puncture qui lèse l'artère, provoque une forte saignée et peut causer une lypothymie avec modification du teint ».*

Indications

- Gonalgie avec douleur du gros orteil, sensation de lourdeur de la région lombaire et du rachis
- Incontinence d'urine avec plénitude pelvienne
- Rhumatisme (Bi) à prédominence « Vent », ostéalgie de la cuisse, urticaire (ces trois affections peuvent être traitées avec succès en faisant saigner le *Weizhong*).
- Maladie du Shanghan avec membres chauds et absence de sueurs (il faut aussi saigner ce point ; pour cette raison, le *Weizhong* (40 V) porte encore le nom de « *Xuéxi* » (saignée).
- Lèpre entraînant une chute des sourcils (faire aussi saigner ce point).

55 V - Heyang *(Hôi Duong)*

- Point situé à 3 pouces directement au-dessous du pli poplité.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,6 pouce. Moxas 5 fois ».*

Indications

- Rachialgie lombaire avec irradiation abdominale
- Sensation de chaleur au mollet
- Douleur et inflammation des os de la jambe.
- Troubles de motilité (à la marche).
- Hernie inguinale homolatérale
- Chez la femme : meno-métrorragie, leucorrhée

56 V - Chengjin *(Thua Cân)*
(Deux autres noms : Duan Chang ou *Thoan Truong*, Zhi Chang ou *Truc Truong*)

- Point situé au milieu du mollet, à 7 pouces au-dessus du calcanéum.
- Selon Tongren : *« Moxas 3 fois. Puncture interdite ».*

Indications

- Rachialgie lombaire avec contracture
- Constipation, inflammation sous-axillaire, hémorroïdes.
- Paresthésie de la jambe, douleur sourde du mollet, talalgie.
- Epistaxis ou choléra avec spasmes musculaires.

57 V - Chengshan *(Thua Son)*
(Trois autres noms : Yufu ou *Ngu Phuc*, Ronzhu ou *Nhuc Tru*, Changshan ou *Truong Son*)

- Point situé légèrement au-dessous du « ventre » du mollet. D'après une autre thèse : *« Point situé dans l'espace de séparation des 2 muscles du mollet ».* D'après Zhenjing : *« Pour localiser ce point, le sujet doit être sur la pointe des pieds, les mains appuyées contre le mur et les genoux à demi fléchis. A l'intersection des deux jumeaux se trouve le point cherché ».*

- D'après Tongren : *« Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,7 Pouce ».*

- D'après Mingtang : *« Puncture profonde de 0,8 pouce, dispersion dès l'arrivée de l'énergie (Daqi) en retirant vite l'aiguille. Moxas de 6 à 7 fois, moins efficaces que la puncture ».*

- Selon Xiajing : *« Moxas 5 fois ».*

Indications

- Constipation, spasme du mollet, tremblements dystasiques avec impossibilité de se tenir debout
- Hémorroïdes inflammatoires
- Douleur et œdème des genoux ou *Jiaqi* (d'étiologie « humidité »)
- Choléra, dyspepsie
- Maladie du Shanghan avec accumulation « Eau »

58 V - Feiyang *(Phi Duong)*
(Autre nom : Jueqi ou *Quyêt Khi)*

- Point situé à 7 pouces au-dessus de la malléole externe
- Point Lo *(Luo)* du Tsou Tae Yang (V) d'où part un vaisseau vers Tsou Chao Inn (Rn)
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 5 fois ».*

Indications

- Inflammation hémorroïdaire, sensation de corps lourd avec dysbasie, douleur au mollet.
- Tremblements dystasiques avec difficulté à la station assise prolongée ou à la station debout.

- Acro-contracture (orteils)
- Eblouissement et ophtalmalgie
- Afflux énergétique causé par le froid de l'automne
- En cas de plénitude : obstruction nasale, céphalée et cervico-dorsalgie, il faut disperser ce point.
- En cas de vide : épistaxis, il faut le tonifier.

59 V - Fuyang *(Phû Duong)*

- Point situé à 3 pouces au-dessus de la malléole externe, en avant du Taiyang et en arrière du Chaoyang, entre le tendon et l'os.
- Point Tsri *(Xi)* du Yang Keo Mo *(Yangqiao)*
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois* ».
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,6 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 5 fois* ».

Indications

- Choléra avec tressaillements musculaires
- Lombalgie avec difficulté à se tenir debout ou à rester assis.
- Ostéalgie (cuisse et jambe).
- Paralysie flasque, « Bi » à prédominance « Vent » avec parésie, sensation de tête lourde avec pommettes douloureuses
- Maladie de Froid-Chaleur avec troubles de motilité des 4 membres.

60 V - Kunlun *(Côn Lôn*

- Point situé à 0,5 pouce en arrière de la malléole externe dans un creux, au-dessus du calcanéum, au niveau d'une petite artère.
- Point de passage du Tsou Tae Yang (V) appelé « *point King (Jing) - Feu* ».
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,5 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations* ».
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois. La puncture de ce point pendant la grossesse risque de provoquer un avortement* ».

Indications

- Atteinte de la région lombaire et du coccyx par le Jiaqi (maladie débute par l'œdème des pieds dû à l'Eau-Humidité) avec enflure et douleur des membres inférieurs, épistaxis, douleur de type de constriction des cou-de-pieds et de déchirure du talon.
- Céphalée, contracture des muscles scapulo-huméraux.
- Toux et dyspnée, douleur du rachis lombaire avec impossibilité de se courber en avant.

- Inflammation de la loge rénale, éblouissement et ophtalmalgie
- Maladie du Froid-Chaleur avec hyperhidrose, douleur abdominale avec irradion lombaire.
- Chez la femme : rétention placentaire
- Chez l'enfant : convulsion avec contracture ou relâchement des membres.

61 V - Pushen *(Bôc Tham)*
(Autre nom : Anxié ou *An Ta)*

- Point situé dans un creux au-dessous du calcanéum. On localise ce point, le pied du malade relevé.
- Point d'origine (racine) du Yang Kéo *(Yangqiao)*
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Paralysie flasque (membre inférieur), talalgie avec impossibilité de poser le pied au sol.
- Choléra avec agitation involontaire du système neuro-musculaire.
- Afflux de l'énergie « Terre » (suivant la voie de répression ou de révolte) occasionnant : coma de type « cadavérique », ou folie (hallucinations comme voir des fantômes), Jiaqi (voir explication plus haut) avec enflure et douleur des genoux.

62 V - Shenmai *(Thân Mach)*

- Point situé à 0,5 pouce au-dessous de la malléole externe, à côté de la zone où la chair blanche présente la forme d'un ongle, entre deux ligaments, au-dessus se trouve la malléole externe, au-dessous le calcanéum, le point se situe au milieu.
- Point de sortie du Yang Kéo *(Yangqiao)*
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois.* »

Indications

- Eblouissement dû au Vent, lombalgie due au Jiaqi, ostéalgie des jambes interdisant la station debout prolongé.
- Vertige, asthénie
- Afflux de l'énergie « froid », douleur et sensation de froid à la hanche avec difficulté à la flexion du genou.
- Chez la femme : troubles énergético-sanguins (algoménorrhée).

Jieku disait : « *En cas d'épilepsie diurne, il faut appliquer des moxas au Yang Keo, c'est-à-dire au point Shenmai (62 V)* ».

63 V - Jinmen *(Kim Môn)*
(Autre nom : Liangquan ou *Luong Quan)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous et en avant de la malléole externe, c'est-à-dire en avant de *Shenmai* (62 V).
- Point Tsri (Xi) du Tsou Tae Yang (V)
- Point de départ du Yang Oé *(Yangwei)*
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,1 pouce. Moxas 3 fois, de la taille d'un grain de blé ».*

Indications

- Choléra avec agittion involontaire du système neuro-musculaire
- Coma du type « cadavérique », folies et épilepsie
- Douleur herniaire, douleur au genou et à la jambe
- Tremblement dystasique avec difficulté de rester longtemps debout.
- Chez l'enfant : convulsions et opisthotonos.

64 V - Jinggu *(Kinh Côt)*

- Point situé au bord externe du pied, au-dessous du grand os (cuboïde) dans un creux, à la ligne de modification de la couleur de la peau. On localise ce point en pressant le doigt sur la partie inférieure de l'articulation métatarso-cuboïdienne du petit orteil.
- Point de passage du Tsou Tae Yang (V) appelé *« point Iunn (Yuan) ».* Le vide et la plénitude de la vessie sont traités par ce point.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 7 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Moxas 5 fois ».*
- Selon Suwen Shu : *« Moxas 3 fois ».*

Indications

- Céphalée très violente, lombalgie
- Rougeur et inflammation de la commissure interne de l'œil, leucome, éblouissement.
- Maladie du Froid-Chaleur avec peur, dysphagie, contracture musculaire, ostéalgie des membres inférieurs, cervico-dorsalgie, épistaxis continuel, gastralgie.

65 V - Shugu *(Thuc Côt)*

- Point situé en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne, dans un creux, sur la ligne de modification de la couleur de la peau.
- Point de déversement de l'énergie du Tsou Tae Yang (V) appelé *« point Iu (Shu) - Bois ».*
- Point de dispersion en cas de plénitude de l'énergie de la vessie.
- D'après Tongren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 5 expirations ».*

Indications

- Lombo-rachialgie, blocage de l'articulation coxo-fémorale et forte douleur au mollet.
- Surdité, phobie du Vent-Froid, douleurs du crâne, des joues et du cou, éblouissement et corps chaud.
- Sclérotique jaune, larmoiement, spasme musculaire et torticolis.
- Rougeur et inflammation de la commissure interne de l'œil.
- Rassemblement énergétique dans les intestins, diarrhée, hémorroïdes, fièvre et frilosité, folies.
- Abcès et furonculose au dos, tumeur maligne.

66 V - Tonggu *(Thông Côc)*

- Point situé dans un creux, sur la partie antéro-externe de la 5e articulation métatarso-phalangienne
- Point d'écoulement du Tsou Tae Yang (V) appelé *« Point long (Ying) - Eau »*
- D'après Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Tête lourde avec éblouissement
- Peur, épistaxis, cervicalgie, amblyopie
- Plénitude thoracique due à une accumulation de l'humidité, dyspepsie

Tongyuan enseignait : *« Quand l'énergie de l'estomac s'affaisse vers le bas, celle des 5 organes est troublée. Il faut alors employer les 2 points situés en haut, Tianzhu (10 V) et Dazhu (11 V). Si on ne comprend pas l'effet de ces 2 points, il faut puncturer le Tonggu (66 V) et Shugu (65 V).*

67 V - Zhiyin *(Chi Am)*

- Point situé au côté externe du petit orteil, à une distance d'une feuille de He (environ 0,2 pouce) de l'angle unguéal.
- Point d'émergence de l'énergie du Tsou Tae Yang (V) appelé *« point Ting (Jing) - Métal »*
- Point de tonification de la vessie en cas de vide.
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,2 pouce. Moxas 3 fois ».*
- Selon Suwen Shu : *« Puncture profonde de 0,1 pouce, aiguille à demeure pendant 5 expirations ».*

Indications

- Leucome, obstruction nasale avec sensation de tête lourde.
- Maladie du Vent-Froid due à l'atteinte du petit orteil : parésie de la région irriguée par le Tsou Tae Yang (V), de la tête aux pieds.
- Spasmes musculaires, maladie du froid de l'automne : absence de

sueurs, tristesse, sensation de chaleur à la plante du pied, dysurie, spermatorrhée, ophtalmalgie, douleur à la commissure interne de l'œil.

Au chapitre sur les « Racines et Nœuds » de Lingshu : *« Le Taiyang s'enracine au Zhiyin (67 V) et se concentre au Mingmen. Ici, le Mingmen (porte de la vie) désigne l'œil.*

EN CONCLUSION, le Tsou Tae Yang débute au Jingming (1 V) et se termine au Zhiyin (67 V). Il possède au total 134 points bilatéraux (fig.) :

1 V - Jingming
2 V - Zanghu
3 V - Meichong
4 V - Quchai
5 V - Wuchu
6 V - Chengguan
7 V - Tongtian
8 V - Luoque
9 V - Yuzhen
10 V - Tianzhu
11 V - Dazhu
12 V - Fengmen
13 V - Feishu
14 V - Juéyinshu
15 V - Xinshu
16 V - Dushu
17 V - Géshu
18 V - Ganshu
19 V - Danshu
20 V - Pishu
21 V - Weishu
22 V - Sanjiaoshu
23 V - Shenshu
24 V - Qihaishu

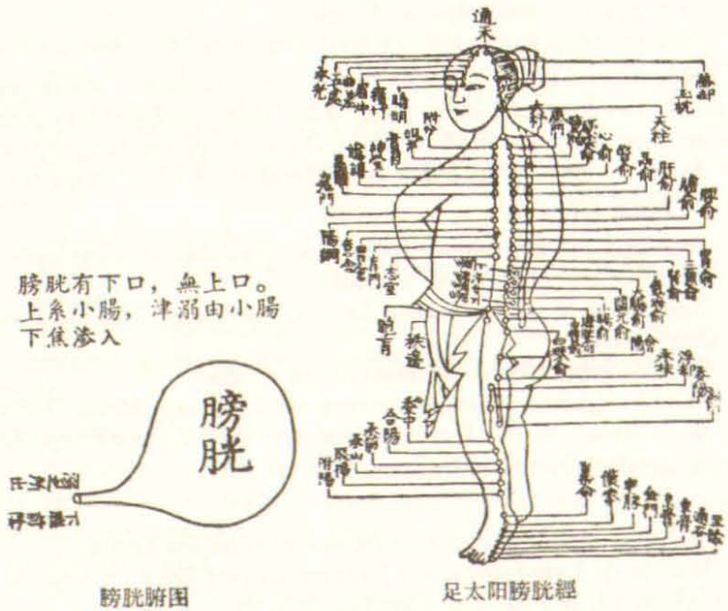


Fig. 10 :
Morphologie de la vessie et points du Tsou Tae Yang (V)

25 V - Dachangshu
26 V - Quanyuanshu
27 V - Xiaochangshu
28 V - Pangguangshu
29 V - Zhonglushu
30 V - Baihuangshu
31 V - Shangliao
32 V - Ciliao
33 V - Zhongliao
34 V - Xialiao
35 V - Huiyang
36 (41 V) - Fufeng
37 (42 V) - Pohu
38 (43 V) - Goahuangshu
39 (44 V) - Shentang
40 (45 V) - Yixi
41 (46 V) - Geguan
42 (47 V) - Hunmen
43 (48 V) - Yanggang
44 (49 V) - Yishe
45 (50 V) - Weicang
46 (51 V) - Huangmen
47 (52 V) - Zhishi
48 (53 V) - Baohuang
49 (54 V) - Zhibian
50 (36 V) - Chengfu
51 (37 V) - Yinmen
52 (38 V) - Fuxi
53 (39 V) - Weiyang
54 (40 V) - Weizhong
55 V - Heyang
56 V - Chengjin
57 V - Chengshan
58 V - Feiyang
59 V - Fuyang
60 V - Kunlun
61 V - Pushen
62 V - Shenmai
63 V - Jinmen
64 V - Jinggu
65 V - Shugu
66 V - Tonggu
67 V - Zhiyin

ENONCE 129

POINTS DU TSOU CHAO INN (RN) ET LEURS INDICATIONS

1 - Particularité

D'après Neijing :

« Le Rein est un organe générateur de l'énergie potentielle de l'organisme. Il confère la puissance au corps et la finesse à l'esprit.

Le Rein recueille et renferme le Tinh (Jing, quintessence) des 5 organes. C'est le lieu de concentration de tous les Jing (quintessence) de l'organisme. Il donne de la vitalité aux cheveux et assure l'entretien des os.

● *Il représente le Taiyin dans le Yin et communique avec l'énergie de l'hiver. Il est en rapport avec le Nord et la couleur noire.*

Dans la symbolique, il correspond :
- au salé dans la gamme des saveurs

- *à l'eau dans le cycle des 5 mouvements*
- *à la truie dans le règne animal*
- *au haricot dans le règne végétal*
- *à l'hiver dans le cycle des saisons*
- *à l'étoile « Shen » dans la constellation stellaire*
- *à la note « Yu » en musique*
- *au chiffre 6 dans le système numérique*
- *à la puanteur dans la gamme des odeurs*
- *à la salive dans le domaine des sécrétions.*

● *Le Rein communique son énergie aux oreilles. Les maladies des Reins se reconnaissent à l'état des articulations (osseuses).*

● *L'Homme répond au Ciel et à la Terre. La transformation de ces 3 puissances (Ciel, Homme, Terre) est déclenchée selon un système de réactions et de contre-réactions en chaîne :*

a - Le Nord engendre le Froid, le Froid engendre l'Eau, l'Eau engendre le Salé, le Salé engendre le Rein, le Rein engendre les Os et la Moelle, les Os et la Moelle engendrent le Foie.

b - L'énergie du Rein régit l'oreille. Elle correspond :
- *à l'énergie « froid » dans ses relations avec la Terre.*
- *au système osseux dans ses relations avec l'organisme*
- *aux lamentations (gémissements) en cas de troubles de la voix*
- *aux tremblements dans les processus morbides*
- *à la peur dans les troubles de la pensée.*

● *La peur nuit au Rein, mais la réflexion triomphe de la peur. Le Froid nuit au sang, mais la sécheresse triomphe du froid. Le Salé nuit au sang, mais la saveur douce triomphe du salé.*

2 - Chanson sur le méridien du Tsou Chao Inn (Rn)
(Traduction en prose)

a - Le Tsou Chao Inn (Rn) a 27 points : *Yongquan* (1 Rn), *Rangu* (2 Rn), *Taixi* (3 Rn), *Dazong* (4 Rn), *Shuiquan* (5 Rn), *Zhaohai* (6 Rn), *Fuliu* (7 Rn), *Jiaoxin* (8 Rn), *Zubin* (9 Rn), *Yingu* (10 Rn), *Hengu* (11 Rn), *Dahe* (12 Rn), *Qixue* (13 Rn), *Siman* (14 Rn), *Zhongzhu* (15 Rn), *Huangshu* (16 Rn), *Shangqu* (17 Rn), *Shiguan* (18 Rn), *Yindu* (19 Rn), *Tonggu* (20 Rn), *Youmen* (21 Rn), *Bulang* (22 Rn), *Shenfang* (23 Rn), *Lingxu* (24 Rn), *Shengcang* (25 Rn), *Yuzhong* (26 Rn), et *Shufu* (27 Rn), soit au total 54 points bilatéraux.

b - Le Tsou Chao Inn (Rn) débute à l'extrémité du petit orteil (67 V), passé à la plante du pied, arrive au *Rangu* (2 Rn), gagne la malléole interne, passe au talon, longe la jambe jusqu'au bord interne du creux poplité. Puis de

là, il passe à la cuisse et gagne la colonne vertébrale (par la voie rectale) pour se lier au Rein, puis à la Vessie.

Un vaisseau part directement du Rein au Foie traverse le diaphragme, pénètre dans les poumons, arrive au pharynx et aboutit à la base de la langue.

Un autre vaisseau quitte le poumon et se ramifie au cœur, puis au thorax.

c - Le méridien du Rein contient plus d'énergie que de sang. A l'heure « Iou » (17 h-19 h), le flux énergétique y atteint son niveau maximum.

Le Rein est un organe qui répond au mouvement « Kœi - Eau » *(Qui - Eau,* 12e branche terrestre). L'examen de son pouls s'effectue au « pied » gauche.

Le Rein possède, outre les fonctions décrites par le Nei King (voir plus haut), deux finalités énergétiques indispensables à la perpétuation de l'espèce :

- Chez l'homme, le Rein gauche appelé « *Rein-Inn* » ou « *Rein-Eau* », favorise la spermatogénèse et entretient les qualités vitales du sperme (spermatozoïdes nombreux, mobiles, de morphologie normale).
- Chez la femme, le Rein droit appelé « *Rein-Yang* » ou « *Rein-Feu* » ou encore « *Mingmen* » (porte de la vie), assure d'une part le maintien du fœtus dans l'utérus et possède d'autre part un rôle trophique dans la croissance du fœtus.

Le Rein est donc la source de l'énergie Tinh *(Jingqi,* énergie sexuelle) et de l'énergie originelle *(Yuanqi).* C'est le logis du *Jingshen* (activités mentales).

d - Les troubles de l'énergie du Rein sont associés à ceux de la Vessie. Aussi, en diagnostic, faut-il toujours examiner conjointement les deux facteurs organiques : Eau et Feu.

● En cas de plénitude, le pouls est plein avec signes de :
- Ballonnement du bas-abdomen
- Raideur et douleur de la région sacro-lombaire
- Urines rouges
- Langue sèche

La décoction dite de « *dispersion du Rein* » (Xie Shen Tang) est alors indiquée, certaines herbes varient cependant selon la symptomatologie.

● En cas de vide, le pouls est vide avec signes de :
- Impuissance, à cause de la présence de l'énergie « froid »
- Enrouement de la voix
- Faiblesse du rachis
- Pouls changeant

Les pilules à base de *Boschiaka glabra* (Song Yong Wan) sont alors indiquées, certains composants variant selon la symptomatologie.

3 - Indications phytothérapeutiques

1 - En cas de douleurs intercostales ou lombaires consécutives à une dysharmonie de l'énergie des reins, il faut utiliser les comprimés dits *Diliang Wan (?).*

2 - En cas de scapulo-dorsalgie suite à une obstruction des méridiens Yang, il faut prescrire la *« décoction désobsturatrice de l'énergie »*.

3 - En cas de lombalgie, la poudre de *Fructus anisi stellati* est conseillée.

4 - En cas de spermatorrhée, utiliser la poudre des grains d'*Allium odorum*.

5 - Dans les cas de stagnation énergétique au niveau de la région lombaire, il faut faire circuler l'énergie. Dans les cas de stagnation sanguine au niveau des membres supérieurs, il faut aérer les méridiens.

6 - Le *Fructus Schizandrae* (Wuwei) a le pouvoir de rétablir la connexion du système « Cœur-Rein ». Il est conseillé de l'associer avec le *Poria Cocos*, le *Radix Polygalae*, le *Squama Manitis*, le *Radix Dioscoriae*, le *Boschiaka glabera*, et le *Fructus Lycii*.

7 - L'*Os Draconis* a la propriété de calmer le Jingshen (énergie mentale). Il est conseillé de l'associer avec les ingrédients suivants : *Fructus Alpiniae oxyphyllae, Fructus Foeniculi, Semen Psoraleae, Cornu Cervi pantotrichum, Radix Achyranthis bidentatae*, et *Radix Astragali*.

8 - Le *Radix Rehmanniae* tonifie le Rein et entretient le Inn. Il est conseillé de l'associer au *Radix Angelicae sinensis* pour stimuler en même temps le système médullaire.

9 - Le *Radix Aconitii carmichaeli preparata* disperse le froid et élimine l'humidité. Associé au *Radix Ginseng*, il renforce le Yang.

10 - L'*Os Draconis* a un effet thérapeutique sur l'ostéalgie.

11 - Le *rognon de porc* a le pouvoir de traiter le vide du rein, la lombalgie et la fatigabilité.

12 - D'une façon générale, il faut connaître :
- la méthode de combinaison des plantes
- l'action de la saveur salée sur les reins
- l'effet néfaste des médicaments de propriété frigorifique sur le Mingmen (Rein-Yang)
- la technique d'emploi des déshydratants dans le traitement des maladies de l'Eau (œdèmes) et des remèdes présumés avoir une action activatrice sur le Feu organique.

13 - Li Dong Yuan enseignait : *« Le Cortex Cinnamomi et le Radix Angelicae Thuhus sont utilisés comme « ambassadeur »*. Tianshi spécifiait : *« le Radix Rehmannia et le Fructus Lycii sont employés comme « conducteurs des méridiens »*.

4 - Règles de régulation des mouvements énergétiques

D'après le Dao Yin Ben Jing :

1 - « L'Homme naît et vit grâce à l'énergie du Ciel et de la Terre. Il porte donc en lui-même l'essence du Premier Principe » (Tai-Jin) qui assure le maintien de son équilibre au sein de l'environnement. Mais au cours de son existence, il arrive souvent que sa volonté s'amenuise et s'effrite dans le tourbillon de désirs, que sa pensée soit déviée et perturbée par de multiples ambitions et tendances intérieures, que son énergie innée (Tianzheng, vérité céleste) s'échappe chaque jour davantage dans les satisfactions personnelles et les intenses jouissances.

Il en résulte une carence énergétique entraînant un affaiblissement du système de défense et favorisant, de ce fait, l'agression des énergies perverses contre l'organisme.

Par comparaison, tout se passe comme si on laissait la porte ouverte aux ennemis qui viennent exercer leur domination.

2 - Les sages d'autrefois vivaient jusqu'à cent ans. Leur longévité vient-elle de la qualité et de l'entretien de l'énergie innée ou de leur mode de vie ?

Au fond, c'est la quiétude de l'âme qui prolonge la jeunesse et allonge la vie des sages. Elle permet d'acquérir la sérénité, l'assurance, la maîtrise de soi en toute circonstance. Elle empêche la dispersion du Jing Shen (Quintessence mentale), *prévient la dégradation de l'esprit et sauvegarde le Yuan Qi (énergie originelle), c'est le maintien de cette énergie à son taux normal qui assure l'harmonie intérieure et en particulier la liberté de circulation de l'énergie Yong et Wei (Oé). Cette harmonie confère à l'organisme une résistance active et vigoureuse enrayant toute tentative de pénétration des énergies perverses.*

Ces énergies perverses sont comme les ennemis, les agresseurs qui veulent attaquer notre forteresse. Mais si nos forces de défense sont puissantes, elles briseront facilement leur attaque.

3 - Le rôle essentiel du médecin est d'établir le diagnostic et d'en déduire le traitement. Ce rôle est apprécié à juste titre par la société, puisqu'il permet souvent de soulager ou de guérir les malades. Mais sur le plan doctrinal, on peut se poser la question fondamentale :

- Pourquoi attendre l'invasion des ennemis pour leur opposer une défense ?

- Pourquoi attendre l'apparition de la maladie pour la traiter ?

- Pourquoi ne prend-on pas des mesures nécessaires pour prévenir la maladie ?

4 - Le malade compte trop sur l'efficacité des médications, mais il arrive souvent que cette efficacité soit insuffisante. Alors ne vaut-il pas mieux préserver le Jing et le Shen (l'énergie pure et le mental) *par les méthodes traditionnelles. A ce propos, Khi Ba disait à Huang Di : « Il est absolument nécessaire que le Jing/Shen soit frais et dispos pour que l'organisme conserve son état harmonieux ».*

Les sages d'autrefois affirmaient :

« L'objet précieux du Ciel et de la Terre est la perle et le jade. Chez l'homme, cet objet précieux est le Jing/Shen ».

Mais les passions nuisent au Jing/Shen. C'est pourquoi dans le Nei King, on peut lire :

« L'amour charnel est une des grandes passions des êtres humains. Mais la raison peut tempérer l'amour, le devoir peut maîtriser les sentiments... De cette façon, la volupté ne dure qu'un instant et ne nuit pas à l'énergie Jing (Tinh), donc à la santé. Au contraire, l'ivresse des sens, pour peu qu'elle dure, entraîne infailliblement la déperdition de l'énergie vitale, l'altération de la santé ».

Cette énergie est indispensable à l'activité de l'organisme. Dans l'ancien temps, on comparaît le Jing (quintessence énergétique) *à l'huile d'une lampe ou à la moelle chez l'homme ; « Quand l'huile est consumée, la lampe s'éteint. Quand la moelle est épuisée, la vie de l'homme est en danger. » Alors pourquoi, n'ajoute-t-on pas de l'huile pour raviver la lampe ? Pourquoi ne tonifie-t-on pas la moelle pour conserver la santé ?*

5 - Les sages d'autrefois disaient :

« Durant les 3 mois de l'hiver, l'énergie du ciel et celle de la Terre se trouvent dans une période d'inertie (textuellement : période de « Bi Zang » = Immobilité et conservation), *le sang et l'énergie de l'homme se trouve dans une période de conservation, l'énergie Yang du corps se cache à l'intérieur et surchauffe la région cardio-diaphragmatique... Aussi, est-il interdit de provoquer la sudation pour éviter la déperdition du Yang organique ».*

Dans le Nei King, il est écrit :

« ... Durant la période d'inertie (Bi Zang), *l'eau se transforme en glace, la terre se fend, c'est le moment de ne pas troubler l'énergie Yang. Se coucher tôt, se lever tard, attendre le soleil pour chauffer le Zhi* (volonté) *qui se cache à l'intérieur ; éviter le froid, chercher la chaleur, ne pas se découvrir pour éviter l'échappement de l'énergie corporelle. Telle est la méthode d'entretien de l'organisme répondant à la saison d'hiver. Agir autrement, c'est blesser le Rein et favoriser ainsi l'installation, au printemps, de la paralysie des membres (Nue Jué).*

6 - Pendant l'hiver, on peut prendre des boissons alcoolisées pour donner le Yang au rein. Mais les excès de boisson peuvent blesser les yeux. Et l'ivresse peut induire la transformation de la chaleur au froid.

Si on est agressé en hiver par le froid, on sera atteint par une maladie de la chaleur du printemps (Wen Bing). *C'est pourquoi « les anciens empereurs donnèrent l'ordre de fermer les portes pendant l'hiver », cela revient à dire que l'on doit tâcher de maintenir le froid et la chaleur à leur degré minimal et à créer un micro-climat favorable à la santé.*

7 - Le problème fondamental est de conserver la sérénité, la maîtrise de soi dans toutes les circonstances de l'existence, « d'oublier le monde extérieur », c'est-à-dire, de supprimer toute sa résonance sur la vie intérieure. Par la méditation, l'introspection de soi on parviendra à acquérir ces qualités clés. Ces qualités permettent de sauvegarder l'énergie originelle, de sublimer les désirs et les passions pour des aspirations supérieures, et pour la quête d'un idéal.

On entend souvent dire que :

- Lorsque le Jing (Tinh) est dans un état parfait, le problème sexuel ne se pose pas.

- Lorsque l'énergie vitale est dans un état parfait, le problème de l'alimentation ne se pose pas.

- Lorsque l'énergie mentale est dans un état parfait, le problème du sommeil ne se pose pas.

5 - Etude des points

1 Rn - Yongquan *(Dung Toan)*

(Autre nom : Dichong ou *Dia Xung*)

- Point situé dans le creux plantaire qui se forme, quand le sujet se met à genoux avec les orteils en flexion.
- Lieu d'émergence de l'énergie du Tsou Chao Inn (Rn) appelé *« point Ting (Jing) - Bois ».*
- Point de dispersion en cas de plénitude
- Selon Tongren : *« Puncture profonde de 0,5 pouce, ne pas faire saigner. Moxas 3 fois ».*
- Selon Mingtang : *« Les moxas ne sont pas aussi efficaces que les punctures ».*
- Selon Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations ».*

Indications

- Coma du type « cadavérique », teint noirâtre
- Toux hémoptisante, soif et dyspnée ; anopsie, peur, anopsie de l'arrestation, langue sèche, gorge enflée.

- Afflux énergétique vers le haut, gorge sèche, anxiété, gastralgie
- Ictère, dysenterie, douleur de la face interne de la cuisse, le sujet aime s'allonger (clinomanie) et s'étirer.
- Chagrin, fortes douleurs pelviennes, diarrhée avec épreintes, froid aux jambes, lombalgie, constipation, accumulation de la chaleur au cœur.
- Urticaire, épilepsie, faim et dyscataposie d'origine cardiaque ; toux et fièvre, sensation de gêne au pharynx, sensation de raccourcissement de la langue, aphonie, cardialgie subite, paresthésie du pharynx.
- Plénitude du thorax et de l'hypocondre, céphalée et éblouissement.
- Acromélalgie (pieds et mains), sensation de chaleur à la plante des pieds.
- Chez l'homme : abdomen augmenté de volume.
- Chez la femme : grossesse nerveuse, stérilité, fausse anurie (grossesse).

Le Tianjin ajoute :

- Dyspnée, amnésie subite, ballonnement abdominal, lombalgie, anorexie, froid du pied jusqu'au genou, inflammation et douleur du pharynx avec dyscataposie et aphonie.
- Dysurie, douleur pelvienne, atteinte des intestins par le vent.
- Folie, épistaxis, hernie
- Signes précurseurs de la maladie de la chaleur : lombalgie, soif, sensation de froid au corps et au cou avec douleur, sensation de chaleur à la plante des pieds, phobie des paroles, violentes céphalées.
- Manque d'énergie, maladie du froid.
- Choléra avec myoclonie ; entassement de l'énergie du rein (Ben Tun)

ANECDOTE : Sous la dynastie des Han, la mère du roi Bei Ho souffrait de la maladie de la chaleur. Le médecin Chun Yun Yi lui piqua le point situé à la plante du pied *(Yongquan,* 1 Rn) et la guérison fut obtenue aussitôt.

2 Rn - Rangu *(Nhiên Côc)*
(Autre nom : Longyuan ou *Long Uyên)*

- Point situé dans le creux au devant de la malléole interne. Selon certains auteurs, ce point est situé à 1 pouce en avant et au-dessous de cette malléole.
- Lieu d'écoulement de l'énergie du Tsou Chao Inn (Rn) appelé *« point long (Ying) - Feu ».*
- Selon le Tongren : *« Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations. Ne pas faire saigner ce point, sinon le malade éprouve immédiatement une sensation de faim et réclame à manger ».*

Indications

- Pharyngite avec dysdipsie, angoisse de l'arrestation, dyspnée,

inflammation du dos du pied avec dysbasie.
- Hernie d'étiologie « froid », ballonnement pelvien et douleur avec irradiation vers le thorax et aux hypocondres.
- Toux émétisante, « Bi » à la gorge, pollakiurie et lipurie ; ostéalgie de la jambe avec dystasie
- Troubles vaso-moteurs des membres inférieurs (littéralement : sensation de froid à un pied et de chaleur à l'autre).
- Protrusion linguale, anxiété, polydipsie et transpiration sueurs nocturnes, diarrhée avec colique.
- Chez la femme : avortement spontané, lochies, stérilité, prolapsus utérin, règles irrégulières, prurit vulvaire.
- Chez l'homme : spermatorrhée
- Chez le nourrisson : trismus d'étiologie « Vent ».

3 Rn - Taixi *(Thai Khê)*
(Autre nom : Luxi ou *La Tê)*

- Point situé à 0,5 pouce en arrière de la malléole interne, dans un creux où se trouve l'artère tibiale postérieure, au-dessus du calcanéum. En cas de maladie, l'absence de battement de cette artère est d'un pronostic fatal.
- Lieu de déversement de l'énergie du Tsou Chao Inn (Rn) appelé *« point lu (Shu) - Terre ».*
- D'après Suwen Zhu : *« Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois ».*

Indications

- Maladie chronique du Froid-Chaleur : toux, cardialgie donnant l'impression de piqûre avec pouls profond, froid aux articulations des membres.
- Dyspnée et vomissements glaireux, bouche collante, éructations, hernie.
- Maladie de la chaleur avec fièvre sans sueurs, clinomanie, urine jaunes, constipation, pharyngite avec salive sanguinolente.
- Entassement de froid-chaleur, toux et dysphagie, douleurs abdominales et hypochondralgie, cachexie.
- Maladie du Shanghan (phase évolutive du froid) avec membres glacés.

Dong Yuan enseignait : *« Dans les paralysies flasques, il faut chasser l'Humidité-Chaleur et amener l'énergie de l'estomac dans la zone Yang pour que l'Humidité-Terre n'empiète pas sur le Rein-Eau. Il faut alors puncturer le Taixi (3 Rn).*

D'après la chanson sur le Liu Zhu : *« Le Taixi (3 Rn) est excellent en odonto-stomatologie ».*

4 Rn - Dazhong *(Dai Chung)*

- Point situé à la partie postéro-interne du talon, sur le calcanéum entre deux ligaments.
- Point Lo *(Luo)* du Tsou Chao Inn (Rn) d'où part un vaisseau vers le Tsou Tae Yang (V).
- D'après Tongren : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,2 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations*
- Selon Suwen Zhu : « *Aiguille à demeure pendant 3 expirations* ».

Indications

- Vomissements, oppression thoracique et dyspnée, ballonnement abdominal et constipation, lombalgie et rachialgie
- Insuffisance de l'énergie, dysurie, ventre dur avec raideur du rachis clinomanie, inflammation buccale, frilosité, recherche de la solitude.
- Langue sèche, dysphagie, peur, tristesse.
- Laryngite striduleuse, toux obnubilante
- En cas de plénitude avec rétention urinaire, il faut disperser le *Dazhong* (4 Rn), en cas de vide avec lombalgie, il faut le tonifier.

5 Rn - Shuiquan *(Thuy Tuyên)*

- Point situé à 1 pouce de *Taixi* (3 Rn) au-dessous de la malléole interne.
- Point Tsri *(Xi)* du Tsou Chao Inn (Rn).
- Selon Tongren : « *Moxas 3 fois. Puncture profonde de 0,4 pouce* »

Indications

- Myopie
- Chez la femme : aménorrhée ou algoménorrhée avec apnée, prolapsus utérin, dysurie, douleurs pelviennes.

6 Rn - Zhaohai *(Thiêu Hai)*

- Point situé à 0,4 pouce au-dessous de la malléole interne, dans les ligaments sur le cartilage (articulation calcanéo-astragalienne)
- Lieu de départ du Inn Keo *(Yinqiao)*.
- Selon Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce, aiguille à demeure pendant 6 expirations. Moxas 3 fois* ».
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 7 fois* ».
- D'après Mingtang : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Gorge sèche, tristesse, lassitude des membres.
- Maladie chronique du « Froid-Chaleur », hernie brutale, vomissements, clinomanie, analgognosie, douleurs pelviennes.
- Chez la femme : pollakiménorrhée, ulcères variqueux, vaginite, prurit vulvaire, leucorrhée, algies pelviennes unilatérales, pollakiurie, prolapsus utérin, règles irrégulières.

Zhang Jié Gu enseignait : « *Dans les épilepsies nocturnes, il faut faire des moxas au Inn Kéo (Yinqiao). Ici, Inn Kéo désigne le Zhaohai (6 Rn).* »

7 Rn - Fuliu *(Phuc Luu)*

(Deux autres noms : Chang Yang ou *Xuong Duong*, et Fubai ou *Phuc Bach).*

- Point situé à 2 pouces au-dessus de la malléole interne, dans un creux entre l'os et le tendon, juste sur le bord interne du tibia. En arrière du *Fuliu* (7 Rn), à côté du tendon, se trouve le Jiaoxin (8 Rn). Ces 2 points sont séparés par un ligament.
- Lieu de passage du Tsou Chao Inn (Rn) appelé « *point King (Jing) - Métal* ».
- Point de tonification en cas de vide.
- D'après Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 7 fois* ».

Indications

- Maladie de rassemblement énergétique de l'intestin, lombo-rachialgie avec impossibilité de se pencher en avant ou en arrière, amblyopie, colère et logorrhée.
- Pyrosis avec langue sèche.
- Helminthiase et ptyalisme, parésie des membres inférieurs avec apraxie, jambes froides, borborygme, ballonnement abdominal.
- Œdème des membres
- Cinq sortes de maladie de l'eau avec 5 teints différents du faciès : puncturer le point Ting *(Jing)* pour le teint vert, le point Iong *(Ying)* pour le rouge, le point Iu *(Shu)* pour le jaune, le point King *(Jing)* pour le blanc, le point Ho *(Hé)* pour le noir.
- Hémorroïdes, dysenterie, 5 sortes de cystites, hématurie, mictions brûlantes (textuellement : urines en feu), ostéite d'étiologie « froid-chaleur », sueurs nocturnes, hyperhidrose, carie dentaire.
- Pouls fin et filant, parfois imperceptible à la palpation.

8 Rn - Jiaoxin *(Giao Tin)*

- Point situé à 2 pouces au-dessus de la malléole interne en avant du Tsou Tsiué Inn (F) et en arrière du Tsou Tae Inn (Rt), dans la fente entre l'os et le tendon.
- Point Tsri *(Xi)* du Inn Keo *(Yinqiao)*
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce, aiguille à demeure pendant 10 expirations. Moxas 3 fois* ».
- Selon Suwen Zhu : « *Aiguille à demeure pendant 5 expirations* ».

Indications

- Troubles énergétiques de l'appareil urinaire, hernies, dysenterie glairo-sanguinolente, transpiration génitale, anurie suite à un surchauffement de l'énergie.
- Douleurs de la face interne de la cuisse, dysurie et constipation, cystite.
- Chez la femme : ménorragie, prolapsus utérin, aménorrhée, algies pelviennes unilatérales, parésie des membres, sueurs nocturnes.

9 Rn - Zubin *(Truc Tân)*

- Point situé à 5 pouces au-dessus de la malléole interne, au mollet.
- Point Tsri *(Xi)* du Inn Oé *(Yinwei)*
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 5 expirations. Moxas 5 fois* ».
- D'après Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- « Folies-Epilepsie », hernies, hernies chez les nourrissons, (textuellement : douleurs herniaires empêchant les tétées)
- Schizophrénie, schizophasie, agressivité
- Protrusion linguale, nausées et vomissements, ptyalisme
- Douleurs du mollet.

10 Rn - Yingu *(Am Côc)*

- Point situé au-dessous et à la partie interne du genou, en arrière du plateau tibial, entre le grand et le petit tendon, au niveau de l'artère dont on sent le battement. Faire plier le genou pour localiser le point.
- Lieu d'entrée du Tsou Chao Inn (Rn) appelé « *point Ho (Hé) - Eau* ».
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce, aiguille à demeure pendant 7 expirations. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Forte gonalgie avec troubles de motilité.
- Protrusion linguale, ptyalisme, tristesse, dysurie avec mictions douloureuses.
- Impuissance, douleur de la face interne de la cuisse
- Chez la femme : leucorrhée abondante, ballonnement pelvien avec hypopnée, urines jaunes foncés.
- Chez l'homme : augmentation de volume de l'abdomen.

11 Rn - Henggu *(Hoanh Côt)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Dahe* (12 Rn) sur le bord supérieur du pubis, à 1 pouce en dehors de la ligne médiane antérieur.
- Lieu de « réunion-rencontre » du Tchong Mo *(Chongmai)* et de Tsou Chao Inn (Rn).

- Selon Tongren : « *Moxas 3 fois. Puncture interdite* ».

Indications

- Cinq sortes d'urétrite, dysurie, algie du pénis, vaginisme, algie pelvienne.
- Conjonctivite aiguë, ophtalmalgie.
- Epuisement de l'énergie des 5 organes.
- Azoospermie.

Tongren notait : « *Le trajet reliant le point Huangshu (16 Rn) au point Henggu (11 Rn) se trouve à 1,5 pouce en dehors de la ligne médiane.* » Nous le mentionnons ici pour des recherches ultérieures.

12 Rn - Dahe *(Dai Hach)*

(Deux autres noms : Yinwei ou *Am Duy*, et Yinguan ou *Am Quan*).

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Qixué* (13 Rn) et à 1 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « réunion-rencontre » de Tchong Mo (Chongmai) et de Tsou Chao Inn (Rn).
- D'après Tongren : « *Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».
- Selon Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Asthénie et azoospermie, rétraction et douleur de la verge.
- Yeux rouges débutant à la commissure interne de l'œil (conjonctivite aiguë)
- Chez la femme : leucorrhée (rouge).

13 Rn - Qixué *(Khi Huyêt)*

(Deux autres noms : Baomen ou *Bao Môn*, et Zihu ou *Tu Hô*)

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Siman* (14 Rn) et à 1 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tchong Mo (Chongmai) et de Tsou Chao Inn (Rn).
- Selon Tongren : « *Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».
- Selon Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Maladie de l'entassement énergétique (Ben Tun) du Rein avec flux et reflux accompagnés de lombo-rachialgie.
- Diarrhées continuelles
- Conjonctivite aiguë
- Chez les femmes : règles irrégulières.

14 Rn - Siman *(Tu Man)*
(Autre nom : Suifu ou *Tuy Phu)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Zhongzhu* (15 Rn) et à 1 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tchong Mo (Chong Mai) et de Tsou Chao Inn (Rn).
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Maladie de l'entassement et du rassemblement énergétiques (Ji Ju) avec hernies.
- Maladie du rassemblement de l'énergie des intestins, hydrocolie, fortes algies sous-ombilicales, frilosité, yeux rouges et douloureux à la commissure interne.
- Chez la femme : règles irrégulières, règles mal évacuées avec algies pelviennes, stérilité.

15 Rn - Zhongzhu *(Trung Chu)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Huangshu* (16 Rn) et à 1 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tchong Mo *(Chong Mai)* et de Tsou Chao Inn (Rn)
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Sensation de chaleur dans le bas-abdomen, constipation opiniâtre.
- Spermatorrhée, lombalgie et rachialgie.
- Douleur et rougeur de la commissure interne de l'œil.
- Chez la femme : règles irrégulières.

16 Rn - Huangshu *(Hoang Du)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Shangqu* (17 Rn) et à 1 pouce en dehors de la ligne médiane
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tchong Mo (Chongmai) et de Tsou Chao Inn (Rn)
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Fortes douleurs abdominales, hernie, constipation, ballonnement abdominal, froid à l'estomac, conjonctivite aiguë.
- Selon certains auteurs : « *Il faut mettre en jeu le Rein pour traiter les hernies, parce que le Tsou Chao Inn (Rn) possède de nombreux points pour traiter cette maladie* ».
- Mais d'après Danxi : « *Les hernies sont dues aux troubles de l'énergie du foie et n'ont aucun rapport avec le rein* ».

- Et l'auteur du Dacheng conclut : « *Cette incertitude a donc porté et porte encore tort à notre médecine* ».

REMARQUE

Pour notre part, on se sert des points de Tsou Chao Inn (Rn) pour traiter les hernies, parce que selon les lois des « 5 mouvements », le Rein-Eau est la mère du « Foie-Bois ». Les hernies sont donc d'origine hépatique et le traitement par les reins découle de cette loi (N.V.N.).

17 Rn - Shanggu *(Thuong Khuc)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de Shiquan (18 Rn) et à 1,5 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tsou Chao Inn (Rn) et de Tchong Mo (Chongmai).
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Douleurs abdominales dues à un entassement/rassemblement énergétique (parfois la douleur est extrêmement violente), anorexie, conjonctivite aiguë.
- Selon Tongren : « *Le trajet reliant le point Youmen (21 Rn) au point Shanggu (17 Rn) se trouve à 0,5 pouce en dehors de la ligne médiane* ». D'après Suwen Zhu « *Il est à 1 pouce* ». Ces mentions sont capitales pour les recherches ultérieures.

18 Rn - Shiquan *(Thach Quan)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Yindu* (19 Rn) et à 1,5 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « réunion-rencontre » de Tsou Chao Inn (Rn) et de Tchong Mo *(Chongmai)*.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 1 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Vomissements et éructations, douleurs abdominales et urétrite, urines jaunes, constipation, plénitude épigastrique avec ventre dur, raideur du rachis.
- Sialorrhée, conjonctivite aiguë,
- Chez la femme : stérilité, algies pelviennes du post-partum, afflux sanguin à l'abdomen avec hyperalgie.

19 Rn - Yindu *(Am Dô)*
(Autre nom : Shiquan ou *Thuc Cung)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Tonggu* (20 Rn) et à 1,5 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tsou Chao Inn (Rn) et de Tchong Mo *(Chongmai)*.

- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 3 fois* ».

Indications

- Maladie du Rein d'étiologie « Froid-Chaleur », embarras gastrique, afflux énergétique vers le haut, borborygme, plénitude thoracique avec toux d'origine rénale (par quintes), hypochondralgie d'étiologie « Chaleur » conjonctivite aiguë.

20 Rn - Tonggu *(Thông Côc)*

- Point situé à 1 pouce au-dessous de *Youmen* (21 Rn) et à 1,5 pouce en dehors de la ligne médiane.
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tsou Chao Inn (Rn) et de Tchong Mo *(Chongmai)*.
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 5 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Vomissements post-prandiaux, aphonie brutale, entassement énergétique avec stockage de l'humidité et plénitude thoracique.
- Dyspepsie, affolement
- Conjonctivite aiguë

21 Rn - Youmen *(U Môn)*

- Point situé dans un creux à 1,5 pouce en dehors de *Juqué* (15 VC)
- Lieu de « Réunion-Rencontre » de Tsou Chao Inn (Rn) et de Tchong Mo *(Chongmai)*.
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,5 pouce. Moxas 3 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 3 fois* ».

Indications

- Plénitude pelvienne chronique, vomissements glaireux, siahorrée, embarras gastrique, hyperalgie thoracique, anorexie.
- Toux quinteuse, amnésie.
- Dysenterie, conjonctivite
- Chez la femme : gastralgie, afflux énergétique vers le haut, vomissement fréquents, dyspepsie.

22 Rn - Bulang *(Bô Lang)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Shenfeng* (23 Rn) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane. Pour localiser ce point, demander au malade de lever la tête.
- D'après Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce.* »
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Oppression et hypéralgie thoraciques
- Obstruction nasale, insuffisance respiratoire, toux émétisante, anorexie.
- Hyperpnée avec contracture des muscles du bras.

23 Rn - Shenfeng *(Than Phong)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Lingxu* (24 Rn) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane. Pour localiser ce point, demander au malade de lever la tête.
- Selon Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».
- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Plénitude thoracique avec hypopnée, toux férine
- Abcès du sein, vomissements, entassement du froid, anorexie.

24 Rn - Lingxu *(Ling Khu)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Shenzang* (25 Rn) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane. Pour localiser ce point, demander au patient de lever la tête.
- D'après Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».
- *D'après Tongren : « Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Oppression et plénitude thoracique, hyperalgie thoracique gênant la respiration, toux quinteuse avec vomissements glaireux, anorexie.

25 Rn - Shenzang *(Thân Tang)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Yuzhong* (26 Rn) et à 2 pouces en dehors de la ligne médiane. Pour localiser ce point, demander au malade de lever la tête.
- Selon Tongren : « *Moxas 5 fois. Puncture profonde de 0,3 pouce* ».
- Selon Suwen Shu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce* ».

Indications

- Vomissements
- Expectoration formée de crachats glaireux avec hypopnée
- Plénitude thoracique et anorexie.

26 Rn - Yuzhong *(Quâc Trung)*

- Point situé dans un creux à 1,6 pouce au-dessous de *Shufu* (27 Rn), à 2 pouces en dehors de la ligne médiane. Pour localiser ce point, demander au malade de lever la tête.

- Selon Tongren : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 5 fois* ».
- Selon Mingtang : « *Moxas 5 fois* ».

Indications

- Toux et dyspnée avec anorexie
- Oppression et plénitude thoraciques et pleurodynie
- Sialorrhée.

27 Rn - Shufu *(Du Phu)*

- Point situé dans un creux au-dessous de *Qishé* (11 E) et à 2 pouces en dehors de *Xuanji* (21 VC). Pour localiser ce point, demander au patient de lever la tête.
- Selon Suwen Zhu : « *Puncture profonde de 0,4 pouce. Moxas 3 fois* ».
- D'après Tongren : « *Puncture profonde de 0,3 pouce. Moxas 5 fois* ».

Indications

- Toux due à un afflux énergétique, dyspnée
- Ballonnement abdominal et anorexie
- Douleur thoracique due à une dyspnée chronique.

Notes : L'application de 7 moxas à ce point s'avère très efficace.

EN CONCLUSION, le Tsou Chao Inn (Rn) possède 27 points soit 54 points bilatéraux classés selon l'ordre chronologique suivant (fig.) :

1 Rn - Yongquan
2 Rn - Rangu
3 Rn - Taixi
4 Rn - Dazhong
5 Rn - Shuiquan
6 Rn - Shaohai
7 Rn - Fuliu
8 Rn - Jiaoxin
9 Rn - Zubin
10 Rn - Yingu
11 Rn - Henggu
12 Rn - Dahe
13 Rn - Qixué
14 Rn - Siman
15 Rn - Zhongzhu
16 Rn - Huangshu
17 Rn - Shangqu
18 Rn - Shiquan
19 Rn - Yindu
20 Rn - Tonggu
21 Rn - Youmen
22 Rn - Bulang
23 Rn - Shenfeng
24 Rn - Lingxu
25 Rn - Shenzang
26 Rn - Yuzhong
27 Rn - Shufu

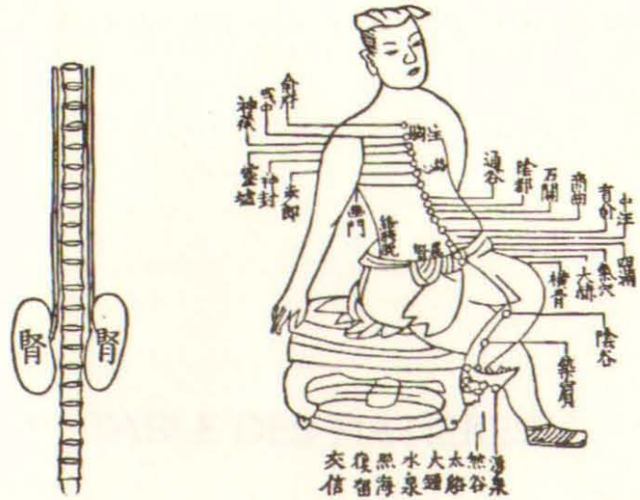


Fig. 11 :
Morphologie des Reins et points du Tsou Chao Inn (Rn)

FIN DU TOME II
(livres IV - V - VI)

TABLE DES MATIERES

Préface 3

Livre IV

Les énoncés sont au nombre de 17 :

72. Mesure en « pouces » des différentes régions corporelles. ... 7
73. Points de la région dorso-lombaire et de la région thoraco-abdominale. 9
74. Méthode de repérage des points en « pouces ». 11
75. Les « 9 Aiguilles » de Ling Shu :. 12
    - *Signification* 12
    - *9 types d'aiguilles* 15
    - *Méthode de fabrication des aiguilles* 15
    - *Méthode d'extraction des aiguilles cassées* 20
76. Tonification/Dispersion selon le Nei King (Neijing). 21
    - *Signification* 21
    - *Cinq commandements de l'acupuncture* 23
    - *Explication des termes techniques de l'acupuncture* 25
77. Tonification/Dispersion selon le Nan King (Nanjing) 36
    - *13 questions posées dans le Nanjing* 36
78. Tonification/Dispersion selon le classique divin (Shen Ying Jing) 43
    - *Véritable exposé sur le secret de la dispersion* 43
    - *Véritable exposé sur le secret de la tonification* 44
79. Tonification/Dispersion selon le maître Li Nanfeng 46
    - *Mouvement de rencontre/poursuite* 46
    - *Tonification/Dispersion avant l'heure « Wou » (11 h-13 h)* 48
    - *Aération des méridiens et conduction de l'énergie :* 51

• *Application pratique selon les méthodes chiffrées* ... 51
• *Application clinique de la tonification/dispersion* 56
• *Application pratique de la méthode d'aération des méridiens* ... 58
• *Différentes techniques de conduction de l'énergie* ... 60
• *Ebranlement et ablation de l'aiguille* ... 62
• *Accidents de puncture* ... 63
- *Conclusion* ... 63
80. Tonification/Dispersion selon le maître Gao de la cité Siming .. 64
- *Notes explicatives de So Ouenn (Suwen)* ... 64
- *Notes explicatives de Bacui* ... 65
- *Notes explicatives de Mingtang* ... 66
- *A propos de l'inspiration et de l'expiration* ... 67
- *Les « 8 Règles » de l'art divin de l'acupuncture* ... 67
81. Tonification/Dispersion selon la famille Yang de la cité Sanqu . 69
- *Manipulation de l'aiguille* ... 69
- *Différentes techniques de puncture* ... 71
- *Les « 8 Règles » de conduction énergétique* ... 78
82. Chiffres de production/transformation. ... 80
83. Questions sur les problèmes des King Lo *(Jingluo)* et de Rencontre/Poursuite : ... 81
- *Question sur les 8 vaisseaux « Méridiens Curieux »* ... 81
- *Question sur la technique de Rencontre/Poursuite* ... 81
- *Question sur la technique de Tonification* ... 82
- *Question sur la technique de Dispersion* ... 84
- *Question sur les King Lo* (Jingluo) ... 85
- *Question sur la Tonification/Dispersion en fonction des heures « Tse-Wou »* (Zhi-Wu : 23 h-1 h et 11 h-13 h = Minuit-Midi) ... 86
- *Question sur l'application de la méthode de Tonification/Dispersion* ... 87
- *Question sur l'attente de l'arrivée de l'énergie* (Daqi) ... 89
- *Question sur la puncture selon l'Inspiration/Expiration* ... 90
- *Le pourquoi de la Rencontre/Poursuite* ... 91
- *Le pourquoi de la Rapidité/Lenteur de la puncture* ... 93
- *Le pourquoi de la Tonification/Dispersion* ... 93
- *Question sur la signification du terme « Se baser sur les méridiens »* ... 95
- *Question sur le terme « Attirer l'énergie Wei (Oé) pour tonifier et repousser l'énergie Yong pour disperser »* ... 95
- *Question sur les troubles du système cutané, tissulaire, musculaire et osseux* ... 96

- *Question sur la puncture dans les maladies chroniques et aiguës, graves et bénignes* ... 96
- *Question sur les différentes techniques acupuncturales citées dans les œuvres classiques* ... 97
- *Le pourquoi du déplacement et de la transformation du Inn et du Yang* ... 98
- *Question sur les causes de l'opposition des mouvements Favorables/Contraires* ... 98
- *Question sur le traitement du Vide et de Plénitude, du Froid et de la Chaleur* ... 99
- *Question sur la signification du terme « Soutenir l'énergie Wei pour tonifier et abandonner le Yong pour disperser »* . 100
- *Question sur la régularisation du Inn et du Yang selon la méthode de Rencontre/Poursuite* ... 100
- *Question sur la Tonification/Dispersion selon l'Ouverture/Fermeture de l'énergie* ... 102
- *Question sur la signification de la phrase : « Lors de la puncture, il faut rester dans la zone du « Yang suspendu » ainsi que dans la zone du « double Oé » (Wei)* ... 102
- *Question sur la signification du terme : « Reculer l'aiguille de l'épaisseur d'un haricot »* ... 103
- *Question sur les techniques dites de « grande » et de « petite » puncture* ... 103
- *Question sur la signification du terme : Point situé au niveau de l'os* ... 104
- *Question sur l'opportunité de la Tonification/Dispersion* .. 104
- *Question sur la Rencontre/Ravissement et de Poursuite/Assistance* ... 104
- *Question sur la profondeur de la puncture et la durée de la pose de l'aiguille* ... 105
- *Question sur l'emploi des points Shu-Antiques dans la technique de Tonification/Dispersion* ... 105
- *Question sur le nombre de séances de Tonification/Dispersion dans les cas de troubles des méridiens* ... 105
- *Question sur la phrase : « Comment une aiguille de taille fine peut-elle tonifier et disperser ? »* ... 106
- *Question sur la phrase : « Pourquoi le Nei King emploie moins souvent la pharmacothérapie que l'acupuncture-moxibustion ? »* ... 106
- *Question sur les secrets des « 8 Règles » de Liou Chou* (Liu Chu). ... 107
84. Points interdits à la puncture. ... 109

85. Points interdits à la moxibustion. 110
86. Tableau des « 9 Palais du Tae-I » (« Grand-Un »). 111
87. Mouvements du Tae-I. 113
88. Méthodes de détermination de la région corporelle interdite à la puncture. 114

Livre V

Le livre V comporte 30 énoncés :

89. Effets thérapeutiques des points Ting *(Jing)* des 12 méridiens 125
- *Ting du Cheou Tae Inn (P)*. 125
- *Ting du Cheou Yang Ming (GI)* 126
- *Ting du Tsou Yang Ming (E)* 127
- *Ting du Tsou Tae Inn (Rt)* 128
- *Ting du Cheou Chao Inn (C)* 130
- *Ting du Cheou Tae Yang (IG)* 131
- *Ting du Tsou Tae Yang (V)* 132
- *Ting du Tsou Chao Inn (Rn)* 134
- *Ting du Cheou Tsiué Inn (MC)* 135
- *Ting du Cheou Chao Yang (TR)* 136
- *Ting du Tsou Chao Yang (VB)* 137
- *Ting du Tsou Tsiué Inn (F)*. 139
90. Ting - Iong - Iu - King - Ho *(Jing - Ying - Shu - Jing - Ho)*. 139
91. Tableau des points « Ting - Iong - Iu - King - Ho ». 141
92. Détermination des points Shu-Antiques selon la méthode de « Tséou-Wou » *(Ji-Wu : Minuit-Midi)*. 144
93. Union des 12 méridiens, des troncs et des branches. 146
94. Mouvements du « Liou-Chou » *(Liu-Chu : Départ/Arrivée)*. . 147
- *Mouvement du Tsou Chao Yang (VB)* 147
- *Mouvement du Tsou Tsiué Inn (F)* 148
- *Mouvement du Cheou Tae Yang (IG)* 148
- *Mouvement du Cheou Chao Inn (C)* 150
- *Mouvement du Tsou Yang Ming (E)* 150
- *Mouvement du Tsou Tae Inn (Rt)* 151
- *Mouvement du Cheou Yang Ming (GI)* 151
- *Mouvement du Cheou Tae Inn (P)* 153
- *Mouvement du Tsou Tae Yang (V)* 153
- *Mouvement du Tsou Chao Inn (Rn)* 154
95. Discussion sur la méthode de « Tsé-Wou » *(Minuit-Midi)*. . . . 155
96. A propos des mouvements de « Départ/Arrivée » et de « Fermeture/Ouverture ». 158
97. Jours et heures des mouvements de Liou Chou *(Liu Zhu)*. . . 159

98. Affections des Organes/Entrailles et le traitement par les points « Ting-Iong... » 160
99. Tonification/Dispersion dans le traitement des stases énergétiques des 12 méridiens selon la technique de Rencontre/Poursuite. 165
100. Points Iunn *(Yuan)* des 12 méridiens. 166
101. Tonification/Dispersion par des points Shu-Antiques dans le traitement du Vide/Plénitude des 12 méridiens : 166
- *Cheou Tae Inn (P) : symptomatologie et traitement* 167
- *Cheou Yang Ming (GI) : symptomatologie et traitement* . 168
- *Tsou Yang Ming (E) : symptomatologie et traitement* . . . 169
- *Tsou Tae Inn (Rt) : symptomatologie et traitement* 170
- *Cheou Chao Inn (C) : symptomatologie et traitement* . . . 171
- *Cheou Tae Yang (IG) : symptomatologie et traitement* . . 172
- *Tsou Tae Yang (V) : symptomatologie et traitement* 172
- *Tsou Chao Inn (Rn) : symptomatologie et traitement* 173
- *Cheou Tsiué Inn (MC) : symptomatologie et traitement* . . 174
- *Cheou Chao Yang (TR) : symptomatologie et traitement* 175
- *Tsou Chao Yang (VB) : symptomatologie et traitement* . . 176
- *Tsou Tsiué Inn (F) : symptomatologie et traitement* 177
102. Volume énergético-sanguin dans les 12 méridiens. 178
103. Traitement des 12 méridiens par les points « Hôtes/Invités » 178
- *Poumon/Hôte et Gros Intestin/Invité* 178
- *Gros Intestin/Hôte et Poumon/Invité* 179
- *Rate/Hôtesse et Estomac/Invité* 180
- *Estomac/Hôte et Rate/Invitée* 181
- *Cœur/Hôte et Intestin Grêle/Invité* 182
- *Intestin Grêle/Hôte et Cœur/Invité* 183
- *Rein/Hôte et Vessie/Invitée* 184
- *Vessie/Hôtesse et Rein/Invité* 185
- *Sanjiao/Hôte et Xinbao/Invité* 186
- *Xinbao/Hôte et Sanjiao/Invité* 187
- *Foie/Hôte et Vésicule Biliaire/Invitée* 188
- *Vésicule Biliaire/Hôtesse et Foie/Invité* 189
104. Tablette des 8 lois de Tortue Sacrée *(Tableau de mutations)*. 190
105. Chant des « 9 Palais ». 191
106. Chant des 8 Lois de la Tortue Sacrée. 192
107. Règles de « liaison des 8 vaisseaux » (curieux). 192
108. Huit règles de liaison. 193
109. Huit règles des « 8 points de liaison ». 193
110. Réponse des 8 vaisseaux (curieux) aux « 8 palais ». 193
111. Liaison des 8 points. 194

112. Efficacité des méthodes acupuncturales. 194
113. Lois des « 5 Tigres » *(5 Inn)* dans la détermination du lever du jour. 195
114. Méthodes e calcul des jours selon les chiffres en fonction des « troncs » et des « branches ». 195
115. Méthodes de calcul des « heures » selon les chiffres en fonction des « troncs » et des « branches ». 196
116. Tableau des « jours » et des « heures » d'ouverture des points de liaison (points-clés) des méridiens curieux durant un cycle de 60 jours *(cycle « Kia-Tsé » ou « Jia-Ji »)*. 197
117. Etude synthétique des 8 vaisseaux (curieux) et leurs indications thérapeutiques 203
- *Tchong Mo* (Chongmai) : 203
• *Point d'ouverture* 203
• *Indications thérapeutiques* 203
• *Applications cliniques* 205
- *Inn Oé Mo* (Yinwei Mai) 209
• *Point d'ouverture* 209
• *Indications thérapeutiques* 210
• *Applications cliniques* 210
- *Tou Mo* (Dumai) 214
• *Point d'ouverture* 214
• *Indications thérapeutiques* 214
• *Applications cliniques* 215
- *Yang Keo Mo* (Yangqiao Mai) 218
• *Point d'ouverture* 218
• *Indications thérapeutiques* 218
• *Applications cliniques* 219
- *Tae Mo* (Daimai) 222
• *Point d'ouverture* 222
• *Indications thérapeutiques* 222
• *Applications cliniques* 223
- *Yang Oé Mo* (Yangwei Mai) 228
• *Point d'ouverture* 228
• *Indications thérapeutiques* 228
• *Applications cliniques* 229
- *Jenn Mo* (Renmai) 234
• *Point d'ouverture* 234
• *Indications thérapeutiques* 235
• *Applications cliniques* 235
- *Inn Keo Mo* (Yinqiao Mai) 242
• *Point d'ouverture* 242

• *Indications thérapeutiques* 243
• *Applications cliniques* 243
118. Applications pratiques des « 8 méridiens curieux ». 249

Livre VI

Le livre VI comporte 11 énoncés :

119. Les 5 organes et les 6 entrailles. 256
120. Mesure des King Mo *(Jingmai)*. 258
121. Points de départ et points d'arrivée des 12 méridiens. 258
122. Points du Cheou Tae Inn (P) et leurs indications : 259
- *Particularité* 259
- *Chanson sur le Cheou Tae Inn* 260
- *Indications phytothérapeutiques* 261
- *Règles de régulation des mouvements énergétiques* 263
- *Etude des points* 264
123. Points du Cheou Yang Ming (GI) et leurs indications 271
- *Particularité* 271
- *Chanson sur le Cheou Yang Ming* 271
- *Indications phytothérapeutiques* 272
- *Etude des points* 272
124. Points du Tsou Yang Ming (E) et leurs indications : 282
- *Particularité* 282
- *Chanson sur le Tsou Yang Ming* 282
- *Indications phytothérapeutiques* 283
- *Etude des points* 285
125. Points du Tsou Tae Inn (Rt) et leurs indications : 305
- *Particularité* 305
- *Chanson sur le Tsou Tae Inn* 306
- *Indications phytothérapeutiques* 307
- *Règles de régulation des mouvements énergétiques* 309
- *Etude des points* 311
126. Points du Cheou Chao Inn (C) et leurs indications 320
- *Particularité* 320
- *Chanson sur le Cheou Chao Inn* 321
- *Indications phytothérapeutiques* 322
- *Règles de régulation des mouvements énergétiques* 324
- *Etude des points* 327
127. Points du Cheou Tae Yang (IG) et leurs indications 331
- *Particularité* 331
- *Chanson sur le Cheou Tae Yang* 332

- *Indications phytothérapeutiques* 333
- *Etude des points* 334
128. Points du Tsou Tae Yang (V) et leurs indications 341
- *Particularité* 341
- *Chanson sur le Tsou Tae Yang* 341
- *Indications phytothérapeutiques* 342
- *Etude des points* 343
129. Points du Tsou Chao Inn (Rn) et leurs indications 373
- *Particularité* 373
- *Chanson sur le Tsou Chao Inn* 374
- *Indications phytothérapeutiques* 376
- *Règles de régulation des mouvements énergétiques* 377
- *Etude des points* 379

FIN DU TOME II